

30-J.

MEMOIRE

CONCERNANT

L'INSTITUT,

LA DOCTRINE

ET L'ÉTABLISSEMENT

DES

JESUITES

EN FRANCE.

Sonsieurdupona Sfadance seube drywnt gerand

DIEMO

TUITTUENTI AMIATOOLAL TUITARRIMATALTĘ

NEW TOTAL TO SERVICE.

Louisierdupone

MEMOIRE

CONCERNANT

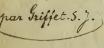
L'INSTITUT,

LA DOCTRINE ET L'ÉTABLISSEMENT DES

JÉSUITES EN FRANCE;

NOUVELLE ÉDITION,

Plus ample, plus fidelle & plus correcte;

A RENNES,

Chez NICOLAS - PAUL VATAR; Imprimeur-Libraire.

M. DCC. LXII.

AVEC PERMISSION.

The poculation of the Company of the

Digitized by the Internet Archive in 2014

Acors in a range w

MÉMOIRE

SUR L'INSTITUT,

LA DOCTRINE

ET L'ÉTABLISSEMENT

DES JÉSUITES

EN FRANCE.

PREMIERE PARTIE.

L n'est point d'Etat policé où il ne soit permis de se justifier, sur-tout quand les imputations sont graves, multipliées, pu-

bliques & diffamantes. Personne n'ignore ce qu'on a dit & écrit contre l'Institut, la doctrine & l'établissement des Jésuites. Il leur est donc permis de répondre; ils le feront avec toute la retenue qui convient à leur état, sans plaintes & sans murmures; ils n'employeront que le style & les resfources de la raison; ils se contenteront d'exposer simplement leurs moyens de désense contre les griefs qu'on leur objecte, & ils espérent que le Public éclairé ne resusera pas de leur rendre justice; ils commencent par éclaircir les difficultés proposées contre leur Institut.

PREMIERE DIFFICULTÉ.

» L'Institut de la Société est attenta-» toire à l'autorité de l'Eglise, des Conci-» les généraux & particuliers, à celle du » Saint Siège & de tous les Supérieurs Ec-» clésiastiques, & à celle des Souverains.

RÉPONSE.

1°. Il doit paroître assez extraordinaire qu'un Institut attentatoire à l'autorité de l'Eglise & des Conciles généraux & par-

ticuliers, à celle du Saint Siège & de tous les Supérieurs Ecclésiastiques, à celle même des Souverains, ait pû sublister depuis deux cens ans, sans que le Saint. Siége, les Conciles & les Souverains ayent réclamé contre ces attentats. On a peine à comprendre que le Concile de Trente eût parlé de cet Institut, comme il l'a fait dans sa 25e Session, si cet Institut eût été véritablement attentatoire à l'autorité de l'Eglise & des Conciles généraux. Voici les propres termes du Concile, au chapitre 16e de cette Session 25e & derniere, qui fut tenue sur la fin de l'année 1563, tems auquel l'Institut des Jésuites avoit acquis toute sa forme essentielle. Après avoir fait un Réglement pour obliger les Religieux à admettre les Novices à la profession solemnelle, ou à les renvoyer lorsque le tems de leur Noviciat est expiré, les Peres ajoutent (1): » Par-là le saint Concile ne prétend rien

⁽¹⁾ Per hæc tamen sancta Synodus non in

» innover, ni empêcher que la Religion » des Clercs de la Compagnie de Jesus » ne puisse servir Dieu & l'Eglise, con-» formément à son pieux Institut, ap-» prouvé par le S. Siége. «

Comment ce Concile auroit-il pû faire une exception si particuliere & si honorable en faveur d'un Institut qui auroit été attentatoire à l'autorité de l'Eglise, des Conciles généraux & particuliers, à celle du S. Siège & de tous les Supérieurs Ecclésiastiques? Comment auroit-il permis aux Religieux de cette Compagnie de servir Dieu & l'Eglise conformément à ce pieux Institut, juxtâ pium corum Institutum? Comment auroit-il qualissé du titre de pieux (2) un Institut qui ne ren-

(2) C'est ainsi que d'après le Concile de Trente, M. Bossuet qualissoit l'Institut des Jésuites; ce sçavant Prélat, dans son Livre inti-

tendit aliquid innovare aut prohibere, quin Religio Clericorum Societatis Jesu, juxtà pium corum Institutum à Sanctà Sede Apostolicà approbatum, Domino Deo inservire possit. Sess. 25, ch. 6 de Regularibus.

fermeroit, pour ainsi dire, que des attentats contre le Trône & l'Autel, & qui par-là ne tendroit qu'à la subversion de l'un & de l'autre? Le S. Siége luimême en approuvant cet Institut, a-t-il prétendu former un corps ennemi de son autorité, & lui fournir des armes pour l'attaquer, la détruire ou la méconnoître?

2°. Ces vices énormes auroient - ils échappé aux Parlemens de Paris & de Toulouse? Ils eurent plus d'une fois sous les yeux les Constitutions de la Société, & ils jugerent d'après ces Constitutions les causes des Jésuites congédiés non Profès, qui se trouverent dans le cas de ré-

tulé: Maximes & Réflexions sur la Comédie, pag. 138 & 139, parlant des personnages des semmes, rapporte ce qu'on en lit dans ce que les Jésuites appellent leur Ratio studiorum, & il s'explique ainsi: Voici ce que dit sur ce sujet une sçavante Compagnie, qui est dévouée avec tant de zèle & de succès à l'instruction de la jeunesse... On trouve cent traits de cette sagesse dans le Réglement de ce vénérable Institut.

péter des successions à eux échues après la mort de leurs parens. C'est ce qu'on peut voir dans les Questions de Maynard, liv. 5, chap. 14; dans la premiere Centurie de M. le Prêtre, chap. 8. Le Parlement de Paris confirma en 1592 une Sentence (1) du 10 Février 1571, laquelle, vû les Staruts & Décrets de ladite Société, autorisoit un Jésuite congédié, qui n'avoit fait que les vœux simples, à entrer en partage de la succession de son pere; & le 23 Décembre de la même année il rendit un Arrêt, dans le préambule duquel on lit: " Vû lesdites Institu-» tions & Constitutions d'icelle Société, » approuvées par les Saints Peres, &

⁽¹⁾ Voyez la Déclaration du Roi du 16 Juillet 1715, registrée au Parlement de Paris le 2 Août suivant, portant réglement sur la maniere dont les Jésuites congédiés, non Prosès, peuvent succéder à leurs parens, il est dit à la marge 7, que certaines dispositions de cette Déclaration ne pourront donner atteinte à l'Institut des Jésuites.

» notamment par le feu Pape Gregoire » XIII. « Comment concilier les termes de ces Arrêts avec la premiere objection contre l'Institut des Jésuires à laquelle nous répondons? Mais ce ne sont encore ici que des préjugés; il faut en venir à la discussion des preuves.

3°. On apporte en preuve du premier grief cinq passages des Bulles qui se trouvent imprimées à la tête du premier volume de l'Institut des Jésuites. On n'en cite aucun qui soit țiré de l'Institut même; car il faut sans doute mettre de la différence entre les Bulles qui précédent l'Institut des Jésuites, & le corps même de cet Institut. Ces Bulles peuvent être censées en faire partie, lorsqu'elles contiennent des Réglemens qui se trouvent insérés dans l'Institut; mais quand elles ne contiennent que de simples priviléges & des dispositions étrangeres aux Réglemens, on ne peut pas dire alors que les passages qu'on y trouve soient tirés de l'Institut des Jésuites. Car qu'est-ce que l'Institut ou les Constitutions d'un corps Religieux, si ce n'est l'assemblage de divers Réglemens qui doivent être suivis & pratiqués par ceux qui se sont engagés dans cet Ordre? Tant de Bulles accordées aux Bénédictins, aux Dominicains, aux Franciscains & aux Minimes, ne sont point partie des Regles de S. Benoît, de S. Dominique, de S. François d'Assis ou de S. François de Paule, & l'on a souvent imprimé le corps de ces Regles sans y joindre aucune de ces Bulles.

En lisant le détail du premier reproche qu'on fait à l'Institut des Jésuites, c'està-dire, au corps des Réglemens qu'ils sont obligés de suivre, qui ne croiroit que l'on peut prouver par des textes clairs & formels que le Général est en droit de mépriser les décisions des Conciles même généraux, les Bulles du Saint Siége, les Réglemens établis par les Supérieurs Ecclésiastiques & par les Princes temporels?

Point du tout : il n'y a pas un seul mot dans l'Institut qui insinue rien de semblable; le premier passage que l'on cite pour le prouver, ne se lit que dans une des Bulles qui précédent l'Institut. Ce passage ne parle point du Général des Jésuites, & ne lui attribue aucune sorte de pouvoir. C'est le Pape seul qui parle, & ce qu'il dit en cet endroit, ne présente qu'une de ces clauses de style qui font en usage dans la Chancellerie Romaine, & qui se trouvent dans une infinité d'autres Bulles entierement étrangeres à l'Institut des Jésuites. Elle est conçue en ces termes (1): » Nonobstant les

⁽¹⁾ Non obstantibus... generalis Concilii hujusmodi, aliisque Apostolicis, necnon in Provincialibus & Synodalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus & ordinationibus. Bulla Pastoralis Officii 1578, tome 1. p. 64.

» Constitutions & Ordonnances généra-» les & particulieres, ou autres Aposto-» liques, ainsi que des Conciles Provin-» ciaux & Synodaux. « Il y a des clauses semblables dans presque toutes les collations de Bénéfices qui se font à Rome par Bulle sub plumbo. L'usage en subsiste en Flandres. Les collations qui se font en conséquence des Indults accordés aux Docteurs de Louvain, portent entr'autres la dérogation aux Conciles généraux. Les Papes mettoient ces clauses à leurs Bulles, parce qu'ils prétendoient qu'elles devoient avoir leur exécution, nonobftant les dispositions contraires qui pourroient se trouver dans les Canons des Conciles généraux ou Provinciaux.

On a toujours distingué ces clauses du sond des dispositions énencées dans les Bulles. Il ne s'agit dans celle-ci que d'une dérogation faite en faveur des Jésuites au chapitre Nuper d'Innocent III, touchant les Décimes, qui n'a, ni ne

peut avoir aucune exécution en France. Et quand la Bulle & les clauses générales ou particulieres qu'elle contient, seroient également déclarées abusives, l'abus ne pourroit s'appliquer à l'Institut même des Jésuites, où il n'est pas dit un seul mot ni du chapitre Nuper d'Innocent III, touchant les Décimes, ni de la clause générale non obstantibus. Bien plus, quand même cette clause, ou quelqu'autre semblable, se trouveroit à la fin des Bulles d'établissement accordées aux Jésuites, ou à la fin de celles qui contiennent des Réglemens inférés dans le corps de leur Institut, il ne s'ensuivroit pas que toutes ces Bulles fussent abusives en elles-mêmes: autrement il faudroit dire qu'il y a abus dans les Bulles d'établissement des autres Ordres Religieux, & de plusieurs Universités du Royaume, parce que les Papes auroient mis dans les Bulles des clauses femblables, ou d'autres qui sont encore plus abusives, & contraires à nos maximes. On en peut voir un exemple rapporté par le Pere Thomassin, dans son Traité de la Discipline de l'Eglise (1).

On trouveroit donc dans les Archives des Abbayes, des Chapitres & des Universités de ce Royaume une multitude de Bulles qui contiennent des clauses tout-à-fait étrangeres à nos usages : mais pour cela on n'a jamais reconnu d'abus dans les divers Réglemens qui forment l'Institut & les Constitutions de ces Communautés Littéraires ou Ecclésiastiques. On se contente de protester contre l'abus, & on laisse subsister la chose suivant cette régle de Droit, utile per inutile non vitiatur. Et sur cette maxime, » il faut travailler pour faire subsister les » choses qui sont établies, & pour em-» pêcher que leur établissement ne fasse » préjudice au Public.

4. Le second texte que l'on allegue

⁽¹⁾ Partie 2, Livre premier, chapitre 39, fect. 3.

n'est pas plus tiré de l'Institut des Jésuites que le premier. C'est encore une clause qui se trouve à la fin d'une Bulle du Pape Pie V, par laquelle il accorde aux Jésuites les privileges des Ordres Mendians. Voiciles termes de cette clause (1).

Décernant par ces présentes Lettres, qu'en aucun tems elles ne pourront retre révoquées & limitées par nous ou par le Siege susdit, & que l'on ne pourra y déroger, & que toutes les sois qu'il arrivera que l'on y déroge, autant de sois elles seront rétablies de nouveau dans leur ancien état, & même

Nota. Que la Bulle de Paul III, donnée pour la confirmation de l'indult dont jouit le Parlement de Paris, contient la clause decernentes, sur laquelle on se fonde pour dire que l'Institut est attentatoire à toute autorité.

⁽¹⁾ Decernentes per præsentes litteras nullo unquam tempore per nos aut sedem prædictam revocari aut limitari vel illis derogari posse. & quoties alterari, limitari vel derogari contingat, toties in prissinum & eum in quo ante præmissa erant statum restituas de novo, & etiam sub posteriori data per... præpositum generalem eligenda concessas esse & fore.

» sous une date postérieure au choix du » Général (1).

C'est encore ici une de ces clauses que les Papes employent suivant le style de la Chancellerie Romaine, pour donner à leurs concessions un air de stabilité, mais qui ne lie en aucune façon la puissance de leurs successeurs. Il y en a beaucoup d'exemples dans ce qu'on appelle Bullarium Regularium. Mais s'il étoit vrai que cette clause de style donnât quelque atteinte à l'autorité du Saint Siege, il ne faudroit pas s'en prendre à l'Institut des Jésuites, où l'on ne lit rien de femblable, où l'on ne remarque aucun trait qui fasse connoître que cette clause y est adoptée. Le Saint Siege qui y seroit le plus intéressé devroit être le premier à la supprimer. Or il ne la supprime pas, & ces fortes de clauses n'ont jamais em-

⁽¹⁾ En 1727, les Franciscains de l'Observance obtintent une Bulle où se trouve cette même clause. Voyez dans la Bulle qui commence par ces mots, Summe deess.

pêché les Papes de révoquer ou de limiter les graces accordées par leurs Prédécesseurs. C'est ici un fait avoué & reconnu de tout le monde, & l'on ne prouvera jamais qu'il ait été contesté, ni par le Général ni par la Société des Jésuites.

5°. Le troisième texte est conçu en ces termes (1). » Leur accordons de grace » spéciale par la même autorité Aposto- » lique, de pouvoir changer, altérer les » Constitutions tant faites qu'à faire, se- » lon la qualité & la variété des lieux, » des tems & des choses, de les casser » même en entier, & d'en faire de nou- » velles, & après qu'elles auront été

B 2

⁽¹⁾ Et tam hactenus factas, quam in posterum faciendas Constitutiones ipsas juxta locorum & temporum ac rerum qualitatem ac varietatem mutare, alterare seu in totum cassare & alias de novo condere possint ac valeant, qua postquam mutate, alterate, seu de novo condita sucritate confirmata censeantur, cadem Apostolica autoritate de speciali gratia indulgemus. Bull. injuncatum nobis, 1543, tome 1, pag. 10, col. 2.

» changées, altérées & refaites de nou-» veau, voulons qu'elles soient par cela » même censées confirmées par la susdite » autorité Apostolique.

Remarquez qu'il s'agit ici de prouver qu'aucune puissance ni temporelle ni spirituelle, ne peut rien dans la Société à laquelle on attribue le pouvoir de changer, casser & révoquer ses propres Constitutions & de s'en donner de nouvelles, suivant la diversité des lieux, des tems & des objets, sans subir à cet égard aucune inspection, même de la part du S. Siege. Voyons si ce texte le prouve, il est tiré non de l'Institut des Jésuites, mais d'une Bulle de Paul III donnée en 1543. Lorsque les Constitutions n'étoient pas encore dressées, Saint Ignace & ses neuf premiers Compagnons demanderent au Pape Paul III qui avoit déjà approuvé le plan général de leur Institut, 1º. De recevoir des Sujets au-delà de soixante, nombre fixé par ce Pape dans une Bulle antérieurement donnée en 1540. 2°. La permission de dresser des Constitutions nouvelles, & de faire aux premiers Réglemens qu'ils avoient suivis jusqu'alors, tous les changemens qu'ils jugeroient nécessaires. C'est ce que ce Pape leur accorde par cette Bulle de 1543.

S'ensuit-il delà que cette permission s'étende à toute la Société, enforte qu'elle ait le pouvoir de changer & de casser arbitrairement les Constitutions faites par le Fondateur, & approuvées par le Saint Siege? Non, cette permission est donnée nommément & uniquement à S. Ignace & à ses Compagnons, désignés au commencement de la Bulle Iisdem Ignatio prapofito & Sociis. Il n'est point dit que ce pouvoir est donné tant à eux qu'à leurs successeurs, ce qui seroit absolument nécessaire pour donner quelque apparence de réalité aux conséquences qu'on veuz tirer de ce texte. Est-il étonnant qu'un. Ordre naissant, qui n'avoit pas acquis

un état de consistance, n'eût pas encore des Constitutions à demeure, auxquelles il n'y eût rien à changer à raison d'une infinité de circonstances & d'inconvéniens que l'on n'avoit pu prévoir, fur-tout à l'égard d'un Ordre qui s'étendoit de jour en jour dans tous les Pays du monde? Pour aggraver l'abus imaginaire du pouvoir de changer & d'altérer à son gré les Constitutions, pouvoir qu'on suppose accordé à toute la Société par la Bulle de Paul III de 1543, quoique le Pape ne l'accorde qu'à Saint Ignace & à ses neuf premiers Compagnons, on n'a. pas fait difficulté de joindre des objets. qui sont entierement opposés.

On a réuni dans un même arricle l'énoncé de la permission accordée à Saint-Ignace, de changer ces. Constitutions, avec la clause qui se trouve dans la Bulle de Pie V, donnée en 1571, c'est-à-dire, 28 ans après; Bulle par laquelle le dernier Pontise accorde simplement aux Jé

fuires les privileges des Ordres Mendians, sans parler en aucune sorte du pouvoir de changer & d'altérer leurs Constitutions: on a vu que cette clause porte, dit-on, qu'au cas qu'il intervienne de la part de l'Eglise (le terme d'Eglise ne s'y trouve pas) du Saint Siege, ou de quelqu'autre Puissance que ce soit, quelqu'acte de révocation & de limitation, la Société pourra dans ce cas rétablir tout de sa propre autorité, dans son ancien état. On a voulu faire entendre par cette clause, que la Société peut changer & altérer ses. Constitutions indépendamment du Saint Siege, & sans avoir besoin d'en obtenir ni autorifation ni consentement : d'où il résulte qu'en joignant deux passages tirés des deux Bulles tout - à - fait opposées, dont l'une n'a aucun rapport à l'autre, on conclut que le pouvoir accordé à S. Ignace, & à ses Compagnons, de changer ses Constitutions, ne peut être révoqué ni limité par quelque Puissance que ce foit; de ce que cette clause se trouve à la fin de la Bulle d'un autre Pape, où il n'est fait aucune mention de ce pouvoir-On laisse au Lecteur impartial à juger de la valeur de ce raisonnement.

Mais seroit-ce donc une chose absurde & inouie que d'accorder à un Ordre entier le pouvoir de faire des changemens à ses Constitutions sans altérer la substance de son Institut; & n'est-ce pas le droit de tous les Ordres Religieux?

Il y a 150 ans que le même reproche qu'on fait aujourd'hui aux Jésuites sur le pouvoir de changer & d'altérer leurs Constitutions, avoit été mis sous les yeux du Parlement dans des Plaidoyers publics, Montholon le rapporte en ces termes, dans celui qu'il sit imprimer à Paris en 1612. » Cet Institut, dit-on, » est tel que par les Bulles de Paul III, » il leur est permis de changer toutes les » Regles & Constitutions toutes les fois » qu'il plaira au Général, & qu'il jugera,

» être expédient pour le bien de sa Com-» pagnie. Il répondit comme nous à ce reproche (1) que cette permission de changer l'Institut ne fut accordée qu'à S. Ignace dans les premieres années de son Ordre naissant, & il ajouta qu'il n'y a Royaume, République, Communauté, ni Religion bien ordonnée, qui n'ait cette permission d'ôter, d'ajouter à ses loix, felon l'exigence du bien public. Il en cite plusieurs exemples, & entr'autres celui de la Regle de Saint Augustin, tant de fois changée & modifiée dans différens corps qui font profession de la suivre, dont les uns sont Hermites de Saint Augustin, les autres Religieux Mendians, appellés simplement Augustins, les autres Chanoines Réguliers de l'Ordre de Saint Augustin : diversité qui ne peut naître que des divers changemens qui ont été faits dans cette Regle sans en

⁽¹⁾ Voyez fon Plaidoyer, pag. 235.

changer le fonds. Les Regles de Saint Benoît & de Saint François ont éprouvé les mêmes changemens; on n'en a encore fait aucun dans l'Institut des Jésuites, & le pouvoir d'en faire ne réside pas, comme l'assure Pasquier, dans le Général seul à qui cet Ecrivain attribue le pouvoir de changer les Loix & les Statuts de sa propre autorité; mais dans les Congrégations générales qui représentent le corps entier de la Compagnie. Le Parlement parut satisfait de cette réponse. En 1612 il ne jugea point que l'Institut des Jésuites sût attentatoire à l'autorité des deux Puissances. Comment l'est-il devenu, & par quelle fatalité arrive-t-il qu'une réponse satisfaisante dans un tems cesse de l'être dans un autre?

Sur quoi les Jésuites demandent qu'il leur soit permis de saire encore une résexion. On assure dans le premier grief que le Général peut tout dans leur Société, & qu'aucune autre Puissance ni

spirituelle ni temporelle n'y peut rien; pour le prouver, on fait dire à la Bulle de Paul III & à celle de Pie V, que c'est la Société qui a la faculté de changer, casser, révoquer ses propres Constitutions, &c. Mais si le Général peut tout dans la Société, il est donc le seul qui ait le pouvoir de changer, casser, révoquer : & si c'est la Société seule qui ait ce pouvoir, comme l'ont toutes les autres Sociétés Religienses, le Général ne l'a donc pas. On se flatte que le Lecteur attentif appercevra sans peine toutes les conséquences qui résultent de cette obfervarion.

6°. Le quatriéme Texte allégué en preuve du premier grief, est une défense tirée du Recueil des Priviléges; défense qui porte » qu'aucune personne de la » Société ne soit assez hardie pour demander quelque privilége contraire » aux Statuts communs, ni de le garder » après l'avoir obtenu... Si l'on en ob-

» tient quelques-uns de semblables du » Siège Apostolique, ils sont nuls & » vains, si la dérogation ne s'est saite du » consentement de la Société (1).

Remarquez 1°. que le même Privilége a été accordé à l'Ordre de Cîteaux par le Pape Eugêne III. en 1162, & aux Augustins, par le Pape Jules II. en 1508. Il n'a d'autre objet que d'empêcher les Religieux de surprendre des Priviléges particuliers qui les dispenseroient des Statuts observés dans l'Ordre, & qui par conséquent tendroient à détruire cette uniformité dans la maniere de vivre, qui en fait la force & le soutien. 2°. Que ce Texte ne prouve nullement que l'Institut des Jésuites, c'est-à-dire, les Réglemens que les Jésuites sont obligés de suivre,

foient

⁽¹⁾ Nulla persona Societatis privilegium aliquod contrà communia ipsius Societatis Statuta postulare audeat, aut obtentum retinere. Si qua verò impetrabuntur hujusmodi à sede Apostolicà, irrita sunt & inania nisi consentiente Societate sit derogatum.

soient attentatoires à l'autorité de toutes les Puissancés Ecclésiaftiques & Séculieres. 3°. Que l'on peut même se servir des dernieres paroles de ce texte pour prouver la fausseté du premier chef d'accusation, puisqu'il est dit que la dérogation n'aura lieu, si elle n'est faite du consentement de la Société. Le consentement du chef ne suffiroit donc pas pour valider la dérogation, puisqu'il faudroit avoir celui du corps entier de la Société, représentée par ses Congrégations générales. Il n'est donc pas vrai de dire que le chef, qui est le Général, peut tout dans la Société, & qu'aucune autre Puissance, ni spirituelle ni temporelle, n'y peut rien.

7°. Le cinquiéme passage que l'on produit en preuve du premier chef d'accusation, est précisément le même, quant au sens & à la substance, que le second. C'est une clause ajoûtée à une Bulle de Gregoire XIV. où l'on accumule, suivant le style de la Chancellerie Romaine, toutes

les précautions imaginables pour donner, comme on l'a dit, aux dispositions de la Bulle un air de stabilité quoique ces dispositions puissent toujours être révoquées par des dispositions contraires, si les Papes jugent à propos de déroger à ces clauses, par lesquelles aucun Pape n'a un véritable pouvoir de lier les mains à ses Successeurs, & beaucoup moins encore aux Souverains dont l'autorité temporelle est indépendante de l'autorité Ecclésiastique. Ne pourroit-on pas comparer ces clauses générales, appofées dans les Bulles des Papes, à celles que les Souverains emploient dans les Loix qu'ils donnent à leurs Sujets? Nous avons par cet Edit perpétuel & irrévocable....& afin que ce soit chose ferme & stable à toujours cette maniere de s'exprimer empêchet-elle qu'un Prince ne puisse, suivant les tems & les circonstances, changer ce que ses Prédécesseurs ont fait?

SECONDE DIFFICULTÉ.

» Dans cette Société un seul homme » a une puissance monarchique, qui s'é-» tend à tout sans exception, sans réserve » & sans examen.

REPONSE.

On avoit lû dans divers Mémoires imprimés que la puissance du Général étoit arbitraire ou despotique. On ne lui donne aujourd'hui que la qualité de monarchique. C'est un adoucissement. Mais en décrivant ensuite toute l'étendue de cette puissance, on lui suppose un pouvoir entiérement arbitraire & despotique porté jusqu'aux plus grands excès où il puisse jamais aller, foit que l'on n'admette aucune différence entre une puissance monarchique & une puissance despotique, foit que l'on ait prétendu réunir ces deux espéces de pouvoir dans le Général des Jésuites, pour attribuer à l'un tout l'odieux & tous les inconvéniens de l'autre.

Quoiqu'il en soit, il est certain, & les Jésuites en conviennent eux-mêmes, que le gouvernement de leur Compagnie est monarchique à divers égards, quoiqu'il ne le soit pas (1) en tout : mais peut-on leur en saire un crime? Il a toujours été

⁽¹⁾ On a déjà vû dans la réponse précédente, que le gouvernement des Jésuites n'est pas purement monarchique; on en trouvera de nouvelles preuves dans la suite de la réponse à la présente difficulté. La Bulle de Gregoire XIV Ecclesiæ Catholicæ dit, il est vrai, que S. Ignace a établi un gouvernement monarchique, mais elle marque en même-tems que le faint Fondateur ne l'a voulu monarchique qu'en deux points, dont le premier concerne les délibérations sur les objets qui ne sont pas de la derniere importance, & qui n'intéressent pas le Corps entier de la Compagnie; l'autre, l'élection des Provinciaux & autres Supérieurs locaux. Elle fait une mention expresse de certaines élections qui ne peuvent se faire que dans les Congrégations, & de certaines choses qui, selon les Constitutions, doivent être traitées & décidées à la pluralité des fuffrages. Elle ne dit donc pas que le gouvernement des Jésuites soit purement monarchique : quand même il le seroit, pourroit-on leur en faire un crime?

permis à ceux qui ont été autorisés à établir une forme de gouvernement dans quelque Société que ce puisse être, de préférer le gouvernement monarchique au républicain, ou le républicain au monarchique. On a long-tems disputé, & l'on disputera toujours sur les avantages & les inconvéniens de l'un & l'autre ; ce qui n'empêche pas que le monarchique ne soit le plus généralement établi puisqu'il y a plus des trois quarts du genre humain répandu dans cet Univers, qui vivent sous l'autorité d'un Monarque. On ne peut donc pas faire un crime au Fondateur des Jésuites d'avoir établi cette espéce de gouvernement dans leur Institut; s'ils n'y trouvent pas les avantages que l'on attribue au gouvernement Aristocratique établi dans d'autres Ordres religieux, où l'autorité principale réside dans les assemblées capitulaires, ils n'en éprouvent pas non plus les inconvéniens. Il y a parmieux moins de brigues, moins

de débats, & par conféquent plus de tranquillité. En vain voudroit-on attribuer à leur gouvernement, comme on a fait dans quelques Mémoires, tous les caracteres d'un dur esclavage & d'une tyrannie insupportable; s'il étoit tel, seroit-il possible que tous ceux qui quittent cette Société, après y avoir passé plusieurs années, formassent une espèce de convention entr'eux pour ne pas élever la voix contre une pareille tyrannie?

Que l'on interroge ceux qui sont sortis de la Société, & ceux qui y persévérent? qu'on leur demande ce qu'ils pensent & ce qu'ils ont éprouvé de cette puissance Monarchique, dont on a fait dans ces derniers tems de si affreuses peintures? Ils tiendront tous le même langage, & ils répondront sans hésiter que ce gouvernement, tout Monarchique qu'il est, n'a rien qui ne soit conforme aux régles de l'humanité, de l'honnêteté & de la charité: que ce Général qu'on dit être si

absolu, est justement le Protecteur universel contre tous les excès que pourroient commettre les Supérieurs immédiats: qu'il n'est aucun particulier qui ne puisse recourir à ce premier Tribunal, & en attendre justice.

Comment d'ailleurs le Général, qui ne voit jamais la plupart de, ses inférieurs, se plairoit-il plutôt à les gouverner avec la dureté d'un tyran, qu'avec la douceur & la bonté d'un pere? En un mot, le gouvernement est tel chez les Jésuites, que si l'on en changeoit la forme, tout l'édifice s'écrouleroit, tous les particuliers se débanderoient, personne ne voudroit passer sous une autre régle. Sont-ce donc là les sentimens qu'inspire un gouvernement tyrannique? Que pourroit-on opposer de solide à cette preuve de fait? Ce n'est point par des spéculations que l'on doit juger de la sagesse & de la bonté d'un gouvernement, c'est par la pratique;

& cette pratique ne présente rien qui ne soit favorable au gouvernement du Général des Jésuites. Ce n'est pas sans doute qu'il ne puisse être, & qu'il ne soit même quelquefois sujet à des inconvéniens inévitables, c'est le sort des choses humaines de n'avoir rien de parfait; mais on soutient que les avantages l'emportent, & que les abus reprochés au gouvernement des Jésuites, sont tous fort différens dans la réalité de ce qu'ils paroissent dans les portraits odieux qu'on en a fait. Celui qu'on présente dans ce fecond chef d'accufation est chargé des plus noires couleurs. On peur y distinguer deux objets différens, dont le premier concerne l'autorité excessive du Général sur le temporel, & le second, l'obéissance aveugle qu'on est obligé de lui rendre.

1°. Pour établir l'excès de son autorité sur le temporel, on ne dit plus qu'il est

feul propriétaire de tous les biens de la Société, on se contente d'assurer que sa puissance s'étend sur l'administration de tous les biens. Ainsi la qualité de Propriétaire a disparu pour faire place à celle d'Administrateur. C'est encore un adoucissement.

Mais pour montrez le pouvoir excessif que l'Institut donne au Général en cette qualité, on cite des passages où il n'est parlé que de l'administration du spirituel, sans aucun rapport à celle du temporel, qui fait ici le seul état de la question. On entend par le spirituel tout ce qui concerne la conduite particuliere des Religieux, le choix de leurs emplois & des lieux où ils doivent demeurer, les genres d'étude auxquels ils doivent s'appliquer, les dissérentes œuvres de charité & de zéle qu'ils sont obligés de faire.

L'administration du temporel n'a aucun rapport direct à tous ces objets; elle ne consiste que dans le pouvoir de veiller sur la régie des biens temporels, de recevoir les comptes de dépense ou de recette, de passer des Contrats de vente ou d'achat, & de donner à ses préposés le pouvoir de les signer & de les conclure.

On vient de dire que pour prouver la puissance absolue du Général sur le temporel, on a employé des passages qui ne regardent que le spirituel; en voici la preuve. On lit dans les Constitutions: » (1) A parler en général dans toutes les » choses qui tendent à la fin de la Société, » c'est-à-dire, à la perfection & au se-» cours du prochain, dans ce qui re-» garde la gloire de Dieu, le Général peut » commander à tous en vertu d'obéissance, » & quoiqu'il communique ce pouvoir » aux préposés inférieurs, soit Visiteurs » ou Commissaires, cependant il pourra » confirmer ou annuller ce qu'ils auront » fait, & régler en tout point ce que bon

⁽¹⁾ Tome 1, pag. 438, col. 2.

" lui femblera, & il faudra toujours lui " rendre obéissance & respect comme à " celui qui tient la place de J.C. (1)

Il est évident que ce passage ne regarde que l'administration du spirituel; car qui pourroit imaginer qu'un contrat de vente ou d'achat, un bail à ferme ou un compte de recette ou de dépense sussent mis au rang des objets qui tendent à la persection & au secours du prochain? Ces termes ne peuvent certainement s'entendre que des œuvres de charité & de zéle, qui procurent des secours spirituels au prochain & qui contribuent à sa persection, ou ce

⁽¹⁾ Generatim loquendo in rebus omnibus quæ ad propositum Societatis sinem persectionis & auxilii proximorum, ad gloriam Dei saciunt, omnibus præcipere in virtute obedientiæ possit (Generalis) & quamvis aliis inferioribus præpositis, vel Visitatoribus, vel Commissatis suam facultatem communicet, poterit approbare vel rescindere quod illi secerint, & in omnibus quod videbitur constituere, semper ei obedientiam ac reverentiam, ut qui Christ vices gerit, præstari oportebit.

qui revient au même à sa sanctification. On n'y voit rien qui rappelle en aucune forte, rien même qui n'exclue formellement toute idée d'une administration purement temporelle. On allégue cependant ce même passage, pour prouver que le Général des Jésuites a une puissance pleine, entiere & absolue, tant sur le spirituel dont il est parlé dans ce passage, que sur le temporel dont il ne parle pas : & pour y réussir, on supprime ces termes effentiels qui sont mis au commencement pour en déterminer le sens & l'application, & pour les restraindre aux seules occupations qui tendent à la perfection & au secours du prochain dans ce qui concerne la gloire de Dieu. On le tronque, on le partage, on le divise, on rompt exprès l'ordre & la suite du discours pour en tirer cette conclusion, que la puissance du Général s'étend jusques sur le droit de passer tous contrats & d'annuller ceux déjà faits, même en vertu de ses pouvoirs; parce

que le passage en question, tel qu'il se trouve dans l'Institut, lui donne en esset le droit de changer & de révoquer les ordres qui auroient été donnés à ses Religieux (en vertu de ses pouvoirs) par rapport à leurs occupations particulieres, par quelqu'un de ses Visiteurs ou Commissaires; c'est-à-dire qu'on tronque le passage pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas: c'est ainsi qu'on vient à bout de prouver ce qu'on avance. Quel Institut, quelle proposition ne pourra-t-on pas rendre aussi odieuse & aussi criminelle qu'on le voudra, en suivant une pareille méthode?

Mais qu'est-il nécessaire d'insister si long-tems sur les excès que l'on attribue à la puissance absolue du Général, dans l'administration temporelle des biens de la Société; cette puissance n'est-elle pas bornée & restrainte, 1°, par celle du Pape qui est toujours son premier Supérieur; & qui, sur les plaintes des Particuliers, peut lui demander compte de son admi-

nistration. 2°. Par celle des Congrégations générales qui sont au-dessus de lui, quoiqu'il y préside, & auxquelles il est pareillement comptable, malgré le pouvoir énorme qu'on lui attribue. 3°. Par celle de ses cinq Assistans que les Congrégations générales lui donnent, & qui dans plusieurs cas marqués dans l'Institut, peuvent le déposer de son office, le chasser même de la Société, sans attendre l'assemblée d'une Congrégation générale (1). Etoit-il donc possible de prendre des précautions plus justes & plus séveres pour borner la puissance d'un Supérieur, & pour lui faire craindre d'en abuser? 4°. Cette puissance à l'égard de l'administration temporelle est encore bien plus bornée dans le droit & dans le fait, par les Loix civiles & politiques qui

⁽¹⁾ Le Général a un Admoniteur qu'il doit écouter, qui est un Censeur incommode, & à qui l'on peut s'adresser pour faire passer jusqu'à lui les avis qu'on juge à propos de lui donner,

s'observent dans les différens pays où les biens des Jésuites sont situés. Ces Religieux n'y font-ils pas foumis, & aucun d'eux a-t-il jamais prétendu que l'autorité de son Général est au-dessus de ces Loix? N'y font-ils pas foumis en France, où ils n'ont été établis par l'ordre de Henri IV en 1603, qu'à condition qu'ils seroient soumis en toute partie aux Loix de ce Royaume & au droit commun? Leur Général y seroit-il reçu à dissoudre un contrat fait dans les formes en vertu de ses pouvoirs? Quand même il auroit par l'Institut cette autorité arbitraire & exorbitante à l'égard du temporel, que cet Institut ne lui donna jamais (1), les Loix du Royaume observées inviolablement,

⁽¹⁾ Voyez sur le pouvoir de contracter qu'ont les Provinciaux & les Recteurs ou Supérieurs locaux, la neuvième partie des Constitutions, chap. 3, sect. 7, tom. 1, p. 437.

Le Décret 54 de la huitieme Cong. tom. 1, pag. 623.

Le Décret 33 de la seizieme Cong. tom. 1, pag. 685.

ne sont-elles pas une barriere insurmontable contre les usurpations de toute Puisfance étrangere qui voudroit les méconnoître, ou qui entreprendroit de leur résister? On lit dans la Regle de S. Benoît, que le Novice, avant de faire sa profession, peut donner tous ses biens à la Maison où il est reçu, s'il n'aime mieux les donner aux pauvres. Voilà une disposition tout-à-fait contraire aux Loix du Royaume: elle n'y est point observée, parce que ces Loix y répugnent : elle est donc regardée comme nulle & non avenue, sans que cette nullité puisse rendre abusif le fond même de la Regle de saint Benoît. Pourquoi n'en feroit-il pas de même de l'Institut des Jésuites, si l'on y trouvoit quelques dispositions contraires aux Loix du Royaume à l'égard de l'administration des biens temporels?

Il est tems de passer à cette obéissance aveugle, tant recommandée dans l'Institut des Jésuites; mais qui ne l'est pas moins, ni en des termes moins forts &c moins énergiques dans les Instituts des autres Ordres Religieux. On fair aujourd'hui un grand bruit de cette obéissance, & pour la rendre odieuse on use de la même méthode dont on s'est servi pour exagérer la puissance énorme du Général dans l'administration des biens temporels. On assure que cette obéissance prescrite & recommandée par l'Institut des Jésuites, doit être sans réserve, sans exception, parce qu'on supprime une lithitation essentielle que l'Institut met à cette obéissance, & qui se trouve en trois endroits différens. » Si les inférieurs doi-» vent renoncer à toute opinion & à tout » jugement contraire à celui des Supé-" rieurs, ce n'est que dans le cas où l'on » ne pourra décider qu'il y ait aucune » sorte de péché. Ubi definiri non potest » aliquod peccati genus intercedere. Dans » le cas où l'on ne verra aucun péché; ubž » non cernerentur peccatum. Dans le cas où

» l'homme ne prescrit rien de contraire à » la Loi de Dieu; ubi tamen Deo contraria » non pracipit homo (1). « A la vûe de ces correctifs tant de fois répétés & inculqués, peut-on dire encore que l'obéisfance prescrite ou recommandée dans l'Institut des Jésuites, est absolument sans réserve & sans exception? Il faut convenir qu'il étoit nécessaire de les supprimer, pour pouvoir avancer une proposition si générale: mais on sera toujours en droit de demander à tout Lec-

⁽¹⁾ Il faut même observer que la comparaison du Religieux obéissant avec un cadavre & un bâton, est immédiatement précédée, comme l'obéissance aveugle est suivie de l'exception qu'on avoit déjà énoncée: Omnem sententiam ac judicium nostrum contrarium cacâ quâdam obedientià abnegando, & id quidem in omnibus qua à Superiore disponuntur, ubi desiniri non potest quemadmodum distum est, aliquod peccati genus intercedere & sibi quisque persuadeat quod qui sub obedientià vivunt, se ferri ac regi à divina providentià per Superiores suos censere debent, perinde ac si cadaver essent, vet similiter atque senis baculus. Constipatt. 6, cap. 1, pag. 408, col. 10.

reur équitable & impartial, s'il étoit per-

mis de les supprimer.

A l'égard des expressions singulieres & des comparaisons énergiques employées dans l'Institut, pour expliquer jusqu'où doit aller cette obéissance aveugle, on ne niera point qu'elles n'ayent été fidélement rapportées; mais on fera remarquer, 1°. que cette obéissance aveugle n'a jamais eu pour objet que la conduite des Religieux dans le spirituel, sans aucun rapport aux Loix civiles & politiques, auxquelles ils sont assujettis comme les autres Sujets, & qu'ils ne pourroient violer sans péché; ce qui, selon les termes même de l'Institut, doit être essentiellement excepté de l'obéissance aveugle. 2°. Que cette même obéissance est recommandée dans les autres Instituts reçus & approuvés dans le Royaume en des termes non moins forts, & par des comparaisons non moins énergiques que celles qu'on blâme aujourd'hui dans l'Inf-

titut des Jésuites, sans qu'aucun de ces Ordres, beaucoup plus anciens que celui des Jésuites, avent jamais été recherchés fur cet article. La Regle de saint Benoît veut que l'on obéisse sans raisonnement, sans discussion, sans délai (1); elle déclare qu'on doit obéir lors même que le Supérieur commande des choses impossibles. Les Constitutions de saint Basile veulent que les Religieux soient entre les mains de leur Abbé, comme des coignées dans celles des Artifans (2). Comparaison pour le moins aussi forte que celle du bâton entre les mains d'un vieillard. La Regle des Chartreux dit qu'il faut immoler sa volonté comme on immole la brebis du sacrifice (3). Saint Bonaventure dit que l'homme vraiment obeissant est comme un cadavre qui se laisse toucher, remuer transporter, sans jamais faire aucune ré-

(2) Bafil. Conft. Mon. cap. 22.

⁽¹⁾ Reg. S. Bened. cap. 5. Ibid. cap. 68.

fistance (1). Dans la Regle des Trinitaires imprimée en 1659, on trouve jusqu'à six paragraphes entiers sur l'obéissance, transcrits mot à mot du Sommaire des Constitutions de la Société (2).

On ne finiroit pas si l'on entreprenoit ici de rassembler tout ce que les Fondateurs d'Ordres & les Auteurs Ascétiques ont dit en saveur de cette obéissance pleine & entiere, de cette obéissance même aveugle qu'on reproche aû seul Institut des Jésuices. Si ces Fondateurs, dont la plûpart ont été mis par l'Eglise au nombre des Saints & honorés comme tels,

⁽¹⁾ Bonav. In vita Sancti Francisci, cap. 6.
(2) Il faut encore observer que S. Ignace dans sa Lettre sur l'obéissance, numero 18, lorsqu'il parle de l'obéissance du jugement, telle que celle d'Abraham, a soin de dire que cette obéissance doit être imitée en toutes choses où il n'y a point de péché manifeste, donnant à entendre qu'on ne s'interdit pas tout examen, & qu'on doit resuser d'obéir quand on ne peut obéir sans péché: Imitandi omnibus in rebus qua cum peccato manifesto non sunt conjuncta.

revenoient au monde (1), ils feroient sans doute bien étonnés de voir les affreuses conséquences qu'on voudroit tirer aujourd'hui de leurs principes. Ils n'avoient en vûe que de perfectionner l'intérieur de leurs Religieux, & d'écarter loin d'eux cet esprit de dissension & de trouble que produit ordinairement l'opposition des sentimens & la diversité d'opinion qui se trouve entre le Supérieur qui commande, & l'Inférieur qui doit obéir, lorsqu'ils exigeoient une obéissance prompte, entiere, absolue & même aveugle. Quelle seroit leur surprise de voir cette obéissance religieuse dénoncée au tribunal du Public comme un principe d'ambition & de politique, avancé par des hommes artificieux, pour former un corps d'esclaves soumis à leurs volontés,

⁽¹⁾ Nota. Que S. Paul commande aux Serviteurs d'obéir à leurs Maîtres comme à J. C. & que les Fondateurs d'Ordres ont recommandé le même commandement à leurs Disciples, pour annoblir leur obéissance.

coujours prêts à les exécuter à l'aveugle, quelques injustes que pussent être leurs commandemens, & par ce moyen être toujours en état de troubler la paix publique, de résister à toute autorité légitime, d'abattre toute puissance qui s'opposeroit à leurs désirs, dans la vûe d'étendre leur domination par toute la Terre, fallût-il ordonner à leurs Inférieurs de commettre, pour y réussir, des crimes, des meurtres & des attentats auxquels il n'est pas possible de penser sans frémir d'horreur? Auroient-ils pû s'imaginer qu'on feroit un jour un abus aussi étrange de leurs maximes? Il semble que l'Abbé de Rancé l'avoit prévu, quand il disoit aux Religieux de la Trappe, en leur expliquant la Regle de saint Benoît (1): " Ne doutez, mes Freres, » qu'il n'y ait bien des gens qui ont re-» gardé S. Benoît comme un politique,

⁽¹⁾ Tome 1, pag. 180

» comme un homme qui vouloit s'assu-» jettir ceux dont il n'étoit que le Cuide » & le Directeur, & se donner sur eux » une domination absolue, en voulant » que l'on fût dans la main & dans la dif-» position du Supérieur, en s'obligeant » de prendre les avis de ses Freres, sans » s'obliger de les suivre. Il faut avouer » que cette conduite est une véritable » politique; mais il faut sçavoir qu'il y » en a de deux fortes: l'une est humaine, » & n'a pour but que des intérêts humains; l'autre est sainte, & n'a pour » objet que la gloire de Dieu & la fanc-» tification des Elus. C'est celle-là dont » le Saint étoit rempli; c'est elle qui a » été comme l'ame & le mobile de toutes » ses actions; c'est elle qui l'a porté à » prendre tant de moyens différens pour » établir le regne de Dieu, pour arracher so ses serviteurs de la main du Démon, » les mettre & les conserver dans celle n de J. C. Comme il sçavoit que rien » n'étoit

» n'étoit plus capable de le bannir de ces » demeures saintes, dans lesquelles sa » miséricorde les avoit retirés, que les » troubles & les divisions qui pourroient » y naître & s'y former, il a cru qu'il n'y » avoit rien de mieux à faire pour pré-» venir un accident dont les suites pour-» roient être si funestes, que d'établir » l'autorité dans la personne d'un seul, » qui par sa sagesse, sa charité & sa vi-» gilance pût contenir tous ceux qui lui " » étoient foumis dans une paix, une conorde, une intelligence parfaite; c'est » par ce moyen qu'il ferme la porte à » toutes les cabales.

Qu'on applique ce discours qui ne regarde que la Regle de S. Benoît, à celle de tous les autres Fondateurs d'Ordres, qui exigent la même obéissance que lui; que l'on en pese toutes les paroles, qu'on en examine sans prévention toute la justesse la solidité, & l'on ne sera plus tenté d'adopter avec tant d'avidité les af-

freuses idées qu'on a voulu donner de l'obéissance prescrite par l'Institut des Jésuires.

Mais ce qui prouve encore mieux que rous les discours, l'illusion de tous les inconvéniens attribués à cette obéissance, c'est la conduite que les Jésuites François tinrent à l'égard de leur Général, dans une occasion très-importante. Le fait que l'on va rapporter ne sera pas révoqué en doute, puisqu'il est consigné dans les Registres du Parlement. En 1681, dans le tems des contestations qui s'éleverent entre la Cour de Rome & celle de France, au sujet de la Régale, le Pape Innocent II ayant appris que l'on paroissoit douter en France qu'un Bref daté du premier Janvier, qu'il avoit fait publier à Rome sur cette affaire, fût véritablement de lui, ordonna au Général des Jésuites d'adresfer des copies de ce Bref aux Provinciaux de sa Compagnie, dans les Provinces de Paris & de Toulouse, avec un ordre ex-

près de le rendre public, & d'obliger leurs inférieurs à certifier qu'il étoit véritablement émané du Pape, afin de réparer par cette espèce de retractation la faute que les Jésuites de Toulouse & de Paris avoient commise, disoit-on, & le scandale qu'ils avoient causé par leur incrédulité affectée. Le Général reçut ordre en même-tems de rendre compte à l'Assesseur de l'Inquisition des réponses qui lui seroient faites. Que firent les Jésuites lorsqu'ils eurent reçu les ordres de leur Général? Lui rendirent-ils une obéiffance aveugle? Se crurent-ils obligés d'exécuter ses commandemens sans réserve, sans exception, sans examen? Ap. porterent-ils à l'exécution de ses volontés la même plénitude de consentement & d'adhésion qu'ils ont pour la créance des dogmes mêmes de la Foi Catholique? Furent-ils dans ses mains comme un cadavre, ou comme un bâton dans celle d'un vieillard, ou comme Abraham sous les ordres de

Dieu qui lui ordonnoit d'immoler son sils; en se pénétrant de ce principe, que tout ce que le Général leur commande ne peut être que juste, & en abdiquant tout sentiment personnel & toute volonté propre?

Non, ils sçavoient trop bien que l'obéissance religieuse a ses bornes & ses exceptions; qu'elle ne doit être aveugle que jusqu'à un certain point, & à l'égard de certains objets; qu'ils n'étoient obligés par leur Institut à sacrifier leur jugement & leur volonté aux ordres de leurs Supérieurs, que dans ce qui regarde la conduite personnelle de chaque Religieux quant aux divers emplois de zele & de charité dont il peut être chargé, soit dans le déhors, soit dans l'intérieur de la Maison où il demeure, & nullement dans le cas où le commandement du Supérieur se trouveroit opposé aux Loix des Souverains & aux droits facrés & imprescriptibles de leur Couronne. Conséquemment à ces principes, ils n'exécuterent ni l'ordre du Pape, ni celui de leur Général; ils s'abstinrent de rendre publiques les copies du Bref qui leur avoit été adressé.

Le Parlement qui fut bientôt informé de ce qui étoit contenu dans le paquet qu'ils avoient reçu de Rome, arrêta le 18 Juin, qu'attendu l'absence du Provincial, les Supérieurs des trois Maisons que la Société a dans Paris, seroient mandés avec le Procureur Général de la Province de France, pour rendre compte à la Cour de ce qu'ils sçavoient du Bref publié à Rome au sujet des affaires de la Régale. Ils s'y rendirent le 20; Monsieur de Novion, premier Président, leur dit que c'étoit un bonheur que le paquet de Rome fût tombé entre des mains aussi retenues que les leurs; qu'on ne surprenoit point leur sagesse, & qu'on ne corrompoit point leur fidélité; que la Cour désiroit qu'ils fissent le récit de ce qui s'étoit passé au sujet du Bref dont ils

avoient reçu des copies. Enfuite le Pere Verthamon, Supérieur de la Maison Professe, ayant exposé le fait, Monsieur Talon, Avocat Général, dit » que cette ma-» niere de vouloir faire publier & en » quelque sorte exécuter des Brefs, étoit » nouvelle, contraire aux Loix de l'Etat » & d'une conséquence dangereuse; que » si on l'autorisoit une sois, le Pape ne » manqueroit pas de se servir des Géné-» raux d'Ordres établis dans ses Etats, » pour faire passer en France par leur » canal les Bulles ou Décrets dont le Roi » ne jugeroit pas à propos de permettre » la publication.... Que l'on n'avoit pas » à se plaindre de la conduite des Jé-» suites bien justifiée par les reproches » qu'on leur faisoit dans le Billet écrit au » nom du Pape & dans la Lettre de leur » Général. « Ce discours fini, M. le premier Président après avoir été aux avis, dit aux Jésuites que la Cour étoit satisfaite de leur conduite. Ils n'avoient cependant renoncé ni à leur Institut ni à l'obéissance entiere & parfaite qu'ils avoient vouée au Général, dans tout ce qui n'intéresse en rien les droits de la conscience, qui met avant toute obéissance prescrite par leurs Constitutions celle que tous les Sujets font obligés de rendre à leur Souverain. C'est avec cette exception qu'ils se croient obligés d'obéir à leur Général dans tout ce qui concerne leur conduite intérieure & particuliere; c'est dans ce sens qu'ils l'ont toujours entendu, & quiconque voudra les juger sans prévention, ne se persuadera jamais qu'ils aient pû donner un sens plus étendu à l'obéissance qu'on leur reproche.

TROISIEME DIFFICULTÉ.

» L'autorité absolue du Général de la » Société s'étend même sur le contrat na-» turel, qui liant les Membres à la So-» ciété, doit lier la Société à ses Mem-» bres; & néanmoins ladite Société n'est » aucunement engagée de son côté, tan-» dis que tous ses membres lui sont dé-» finitivement liés. Le Général pourroit » en tout tems renvoyer chacun d'eux, » sans être tenu de pourvoir à leurs be-» soins, même les plus urgens.

RÉPONSE.

On ne peut revenir sur cet article de l'Institut des Jésuites, sans donner atteinte à l'Edit de Henri IV de 1603, & à la Déclaration de Louis XIV de 1715; l'un & l'autre sont enrégistrés au Parlement de Paris, & doivent avoir force de Loi dans le Royaume. Or ces deux titres supposent & approuvent la distinction des vœux simples & des vœux solemnels, qui est propre de l'Institut des Jésuites; ils reconnoissent dans le Général le droit de dispenser des vœux simples, ils accordent à ceux qui en auroient obtenu la dispense, le pouvoir de rentrer dans leurs biens. On ne peut donc rien changer à cet article de l'Institut, sans détruire deux titres authentiques & revêtus de tous les caracteres de la Loi. Cette réponse suffit sans doute pour détruire le troisieme chef d'accusation. Que deviendroient en effet tous les établissemens humains, s'ils ne pouvoient demeurer tranquilles & assurés sous l'autorité des Loix? On ajoutera cependant quelques observations pour justifier cet article de l'Institut des Jésuires.

- 1°. La constitution d'une Société Religieuse est une affaire de droit positif humain; ainsi on peut y stipuler telles conditions que l'on juge à propos, pourvu qu'elles ne blessent aucune loi d'un ordre supérieur, c'est-à-dire, ni les Loix naturelles, ni la Loi Evangélique, ni les Loix Civiles & Ecclésiastiques, ni les Loix politiques & relatives au gouvernement des Etats.
 - 2°. On ne doit point présumer qu'une condition approuvée par le concours des deux Puissances, soit contraire à la Loi

naturelle, ni à la Loi Evangélique, ni aux Loix Civiles & Eccléfiastiques, ni aux Loix politiques & relatives au gouvernement des Etats; ce seroit supposer dans ces deux Puissances un aveuglement incompréhensible. Or la condition dont il s'agit, par laquelle les jeunes Jésuites sont plus fortement engagés à la Société que la Société ne s'engage à eux, est évidemment autorisée par le concours des deux Puissances, je veux dire d'un côté, par les Bulles des Papes, & en dernier lieu par celle de Benoît XIII, donnée en 1728; & de l'autre par l'Edit de Henri IV donné en 1603, & par la Déclaration de Louis XIV donnée en 1715. On ne peut donc ni présumer ni juger que cette condition soit contraire à aucune Loi d'un ordre supérieur à celui de l'établissement des Sociétés Religieuses.

3°. Aucune de ces Loix ne défend à toute Société Religieuse d'admettre des Sujets dont les engagemens absolus &

irrévocables ne pourroient être formés qu'après dix, douze & quinze ans d'épreuve. On a l'exemple de quelques Communautés où l'on ne prend des engagemens absolus qu'après l'épreuve de trois ou même de cinq ans.

- 4°. S'il peut exister sons le bon plaisir des deux Puissances, une Société Religieuse dont les Sujets ne s'engagent irrévocablement qu'après dix, douze & quinze ans d'épreuve, il est naturel de penser que ces Sujets doivent conserver pendant ce tems d'épreuve la propriété de leurs biens, ou du moins que s'ils viennent à rentrer dans le monde, ils soient en droit de répéter la jouissance actuelle de ces biens, supposé que l'on eût jugé à propos de les en priver pendant qu'ils étoient Membres de cette Société.
 - 5°. Il y a lieu de croire que ces principes énoncés sans aucun rapport aux Jésuites, n'éprouveroient aucune contra-

diction, tant ils paroissent fondés en raifon & en justice; mais comme il s'agit des Jésuites, on trouve cette jurisprudence odieuse. Il faut donc montrer qu'elle n'est ni injuste en elle-même, ni dangereuse dans ses conséquences.

- 6°. Tout homme est libre de s'engager aux conditions qu'il lui plaît d'accepter, sur-tout quand il les voit approuvées par un usage constant, & par le concours des deux Puissances. Ceux qui entrent chez les Jésuites sçavent très-bien la teneur, l'étendue & la valeur de leurs premiers vœux: ils connoissent parfaitement à quelles conditions ils s'engagent à la Société. Ils les acceptent avec une entiere liberté & connoissance. On ne peut donc pas dire que la Société leur fasse aucune injustice.
 - 7°. Quoique la Société ne s'engage pas absolument à retenir ceux qui font ces premiers vœux, elle s'engage néanmoins à ne point les renvoyer sans des

raisons légitimes, ou ce qui revient au même, elle s'engage à les retenir, supposé qu'ils ne fassent rien qui mérite qu'on les renvoye; car elle ne les reçoit que pour les conserver. Il y a donc ici une forte de contrat mutuel, les Sujets se lient à la Société autant qu'il est en eux, & la Société se lie à eux autant qu'il est en elle, mais toujours sous la condition qu'ils feront leur devoir. La Société ne se réserve donc pas le pouvoir de les renvoyer arbitrairement & sans motif, ni pour des choses dont ils ne sont pas responsables, telles que seroient des maladies furvenues depuis leur engagement. Il n'est donc pas exactement vrai que la Société ne se lie aucunement à ses Membres, randis que chacun de ses Membres se lie à elle, puisqu'elle s'engage de les garder, s'il ne se présente aucune raison légitime de les renvoyer;

il faut qu'ils demandent eux-mêmes eur démission, ce qui arrive ordinairement, ou qu'elle soit fondée sur les raisons les plus graves, s'il arrive qu'on la leur donne sans qu'ils l'ayent demandée; & dans l'un & l'autre cas, on doit toujours spécifier dans la démission du Religieux, si c'est lui qui l'a demandée, ou si c'est la Compagnie qui le renvoye; & si les raisons de le renvoyer n'étoient pas valables, le Sujet congédié auroit action contre a Société, qui, par un abus manifeste de son pouvoir, auroit violé une condition essentielle de l'engagement mutuel qu'elle avoit prise avec lui, & il seroit en droit d'implorer contre elle le secours de la justice ordinai-

Tout ceci ne regarde que la spéculation, Voyons la pratique; c'est sans doute la regle que l'on doit suivre pour Juger du véritable esprit de l'Institut des Jésuites; il est inoui que le Général des Jésuites, ou quelqu'autre Supériur, ait jamais renvoyé quelque Sujet que ce soit une sois admis dans la Société par les premiers vœux, qu'il l'ait, dis-je, renvoyé arbitrairement & sans aucune raison légitime.

Il est de même inoui qu'on ait refusé opiniâtrément & sans raison la démission à celui qui l'a demandée sur des raisons plausibles, ne sussent que celles d'un dégoût habituel & persévérant. On disser quelquesois de la leur accorder, pour leur donner le tems d'y penser; mais à la sin on la leur accorde. Il n'en est aucun qu'on retienne par force, malgré ses instances continuelles & réitérées; & si dans le droit, le pouvoir de sortir dans ceux qui ont sait les vœux simples, n'est pas à beaucoup près égal à celui qu'a la Société de les retenir ou de les renvoyer, on peut dire qu'il est presque le même dans le fait & dans la pratique.

Il est certain que les Papes, en approuvant cette sorte de jurisprudence particuliere à la Société des Jésuites, ont eu spécialement en vûe le bien de ce Corps, auquel il importe de ne garder que de bons Sujets, & des Sujets de bonne volonté, par les rapports essentiels que leur donnent avec le monde la plûpart de leurs emplois, & particulierement celui de l'éducation de la jeunesse, qui ne peut être consiée à des

mains trop sûres & trop fideles. On crie perpétuellement dans les conversations du monde contre les inconvéniens des engagemens absolus & irrévocables, formés dans un âge encore tendre. On prétend qu'il est contre la raison, contre la justice & contre l'humanité même, de laisser à un mineur le pouvoir de disposer de sa personne, tandis que les Loix ne lui permettent pas de disposer de la plus petire partie de ses biens. On parle sans cesse du projet de reculer le tems de la profession religieuse jusqu'à l'âge de vingtcinq ans. Il y auroit sans doute bien des raisons solides à opposer à cette objection. Ce n'est point ici le lieu de les exposer, & on se contentera de dire que

des engagemens autorisés par des Loix de l'Eglise & de l'Etat, qui s'observent depuis tant de siécles, n'ont pas besoin d'être justifiés. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que ce projet tant de fois proposé, s'exécute en un sens dans la Société des Jésuites, par la distinction des vœux simples & des vœux solemnels. Les premiers rendent ceux qui les font, véritablement Religieux; mais en telle sorte que la Société peut encore leur permeure de rentrer dans le monde. On ne peut donc se lier par un engagement irrévocable qu'à l'âge de trente-trois ans; c'est-à-dire, à un âge où l'on a le tems d'acquérir l'expérience & la maturité nécessaires pour connoître toutes les suites de son engagement.

1°. Mais, dit-on, ce droit de congédier les Sujets devient à charge au Public, parce que si le Sujet congédié n'a pas de biens, il augmentera le nombre

des indigens, dont la Patrie est surchargée. S'ensuit-il de-là que la Société qui lui a donné son congé sur sa demande, ou qui s'est trouvée dans la nécessité de le renvoyer pour des fautes capitales, sera obligée de fournir à ses besoins, lorsque le contraire a passé en Loi par le consentement des deux Puissances? S'il étoit né sans biens, & s'il ne fût jamais entré dans la Société des Jéfuites, qu'auroit-il fait? Quel parti auroit-il pris? Il ne tiendra qu'à lui de suivre la même route, & d'employer les mêmes moyens avec plus d'avantage, par les connoissances & les principes de conduite qu'il aura pû acquerir en demeurant quelque tems chez les Jéfuires.

2°. » Quelle charge à tous égards pour » une famille & pour l'Etat, s'écrie un » Historien satyrique, qu'un homme qui » aura vieilli chez les Jésuites, tout rem» pli de la morale & de l'esprit des Jé» suites! (1) «

On répond, 1°. que les Congédiés qui n'ont fait que les vœux simples n'ont jamais vieilli chez les Jésuites, puisqu'ils en obtiennent la dispense avant l'âge de trente-trois ans, terme fixé par l'Institut pour le tems de leur profession solemnelle. 2°. Quant aux principes & aux maximes dont ils feront imbus, la conduite & les talens d'un assez grand nombre de ces Congédiés, qui jouissent d'une véritable considération dans le monde. & dont plusieurs se sont rendus utiles jusqu'à la célébrité dans les diverses professions qu'ils ont embrassées, suffit pour réfuter l'exclamation ridicule de cet Hiftorien; & si quelques-uns ont paru quelquefois suivre de mauvaises maximes, ce ne seroit pas à la Société qu'il faudroit

⁽¹⁾ Hist. de la naissance & du progrès des Jésuites, tom. 3.

s'en prendre; mais uniquement aux vices personnels de leur esprit & de leur cœur. On ne craindra point d'assurer que la Société les auroit plutôt congédiés, parce qu'ils suivoient de mauvaises maximes, qu'elle ne les leur auroit inspirées.

Mais, dira-t-on encore, la Compagnie peut congédier les Profès, & même le Général, & cela fans leur assigner de quoi subsister. Est-il rien de plus opposé au contrat naturel où doit se trouver la réciprocité?

Avant que de répondre à cette objection, nous dirons qu'assimiler un sacrifice sair à Dieu, à un contrat sait avec les hommes, c'est méconnoître & la nature des vœux, & l'objet auquel ils se rapportent. Un vœu, chez des Catholiques, n'est pas un contrat naturel, mais un acte surnaturel. Voyons à présent si l'objection est solide.

Nous avons trois réponses à y apporter. La premiere, qu'il est très-rare qu'un Profès soit congédié, & que ce cas ne demande pas une attention particuliere. La seconde, que la réciprocité d'engagemens en matiere de vœux même solemnels, fouffre quelque exception; puisque felon les anciens Canons, les Religieux dyscoles & incorrigibles, pouvoient être chassés des Monasteres, sans que les Monasteres fussent obligés de pourvoir à leur subsistance, comme l'insinue Van-Espen, tom. 1, part. 1, tit. 27, chap. 7; ainsi que d'Héricourt dans son Traité des Loix Ecclésiastiques, partie 2, pag. 180, col. 2. La troisieme, que les vœux solemnels ou simples de Religion, n'étant en genre de contrat, qu'un contrat de donation, par lequel la personne se donne à l'Ordre Religieux, cette sorte de contrat n'a rien de vicieux, lorsque la personne qui fait les vœux sçait & admet les. conditions auxquelles ces vœux font acceptés. Or il n'est pas un Religieux de la Compagnie, qui, en faisant les vœux

simples ou ceux de Prosès, ignore qu'il peut être congédié, & ne consente à se consormer aux Constitutions sur ce point comme sur les autres.

QUATRIEME DIFFICULTÉ.

» L'esprit général de cet Institut est de » n'établir différentes regles apparentes » qu'en les détruisant en même-tems, » soit par d'autres regles opposées qui » fe trouveroient dans divers endroits » des Constitutions, soit par des dis-» tinctions & exceptions de tous gen-» res; ajoutant que dans la pratique les » membres de ladite Société ne sont obli-» gés, même sous peine de péché véniel, » à aucun des points contenus dans les-» dites Constitutions, à moins qu'il ne » leur fût spécialement prescrit, en vertu » de la sainte obéissance, par le Supérieur » qui a droit de juger de ce qui convient » aux occasions & aux personnes, en » sorte que le seul point constant seroit » de faire régler & décider tout par le » feul Général de la Sociéré.

REPONSE.

On peut distinguer trois dissérens reproches dans ce quatrieme chef d'accufation; le premier, que l'Institut des Jéfuites n'établit dissérentes regles apparentes, qu'en les détruisant en mêmetems par d'autres regles opposées; le second, que les mêmes regles sont détruites par des distinctions & exceptions de tous genres; le troisseme, que dans la pratique les membres de la Société ne sont obligés à aucun des points contenus dans lesdites Constitutions, même sous peine de péché véniel.

1°. Qui ne croiroit que pour établir la preuve du premier reproche, on ne manquera pas de citer une foule de regles tellement oppofées les unes aux autres dans des points très-confidérables & très-essentiels, qu'elles se détruisent mutuel-

lement?

lement? On n'est pas sans doute obligé de rapporter un détail exact de toutes ces regles apparentes qui se trouveroient détruites en d'autres endroits par des regles opposées; mais au moins faudroit-il en alléguer un petit nombre, dont la contradiction fût assez sensible & assez palpable pour persuader, & dont l'objet fût en même-tems assez important & assez considérable pour intéresser : on n'en produit cependant que deux ou trois tout au plus, qui ne renferment aucune contradiction véritable. En sorte qu'il est vrai de dire que ce n'est pas l'Institut des Jésuites qui établit différentes regles apparentes, mais que ce sont plutôt les passages qu'on allégue pour le prouver, qui ne présentent que des contradictions apparentes. On a sans doute bien lû & bien examiné toutes les parties de l'Institut des Jésuires, pour y trouver entre dissérentes regles des contradictions qui les détruisent, & qui n'en font que des regles apparentes; & si l'on avoit trouvé des passages plus forts & plus décisifs, il est hors de doute qu'on n'auroit pas manqué de les produire. On peut donc juger par ceux que l'on objecte, de la foiblesse des autres, ou de l'impuissance d'en produire un plus grand nombre.

Les deux premiers ne sont point tirés de l'Institut même des Jésuites, mais de deux Bulles toutes différentes, l'une donnée par le Pape Paul III en 1540, & l'autre par le Pape Jules III en 1550; toutes deux lorsque S. Ignace vivoit encore, & qu'il n'avoit pas encore mis la derniere main à ses Constitutions. Par la premiere le Pape Paul III accorde à Saint Ignace & à ses premiers Compagnons le pouvoir de dresser des Constitutions dans une assemblée où l'on suivra la pluralité des suffrages. Il ajoute » que dans les » choses graves & qui doivent être re-» glées à perpétuité, l'assemblée sera com-» posée de la plus grande partie de la So» ciété, qui pourra être convoquée com-» modément par le Général; mais qu'à » l'égard des Réglemens de moindre im-» portance, & qui n'auront lieu que pour » un tems, il sussir de convoquer tous » ceux qui seront présens dans l'endroir » où résidera le Général (1). «

Il résulte de ce passage, & de la date même de la Bulle de Paul III, d'où il est tiré, qu'il s'agissoit alors de la forme qu'on devoit suivre pour dresser des Constitutions qui n'étoient pas encore faires. Ce passage n'est donc point censé faire partie des Constitutions qui ont été faites; on ne peut donc pas le regarder comme une des regles qui composent les Constitutions, ni par conséquent comme

⁽¹⁾ Concilium verò intelligatur esle in rebus quidem gravioribus ac perpetuis, major pars totius Societatis, quæ à præposito commodè convocari poterit, in levioribus autem & temporaneis, omnes illi, quibus in loco ubi præpositus noster residebit præsentes esse contigerit. Bull. regimini, tom. 1, pag. 6, col. 2.

un texte propre à faire voir que l'esprit général de l'Institut des Jésuites suivi dans les Constitutions, seroit de n'établir des regles apparentes qu'en les détruisant en même-tems. Il est vrai que dix ans après la Bulle de Paul III, le Pape Jules III rendit une Bulle datée de 1550, dans laquelle, après avoir confirmé l'arricle de Paul III, par lequel il ordonne que lorfqu'il s'agira de dresser ou changer les Constitutions dans des points de grande importance, le Fondateur qui travailloit encore, sera obligé de consulter la plus grande partie de la Société Professe. Jules III lui accorde une plus grande liberté à l'égard des autres points qui ne sont pas de si grande importance; il n'assujettit plus le Général à convoquer ceux qui se trouveroient dans l'endroit où il réside; il lui accorde le droit d'en dispofer & d'en ordonner par lui-même (1),

⁽¹⁾ Adjutus, quatenus ipse opportunum judicabit, Fratrum suorum consilio.

en s'aidant du conseil de ses Freres, selon qu'il le jugera à propos. Il s'ensuit de-là que la Bulle de Jules III déroge à l'article de celle de Paul III, qui ordonne au Fondateur de la Société naissante de prendre l'avis des Prosès qui se trouveront au lieu de sa résidence, lorsqu'il s'agiroit de décider sur quelque point des Constitutions qui ne seroit pas de grande conséquence.

Or il arrive tous les jours qu'une Loi nouvelle déroge à une Loi ancienne, ou l'abroge entiérement, sans qu'on puisse dire qu'il y ait contradiction entre l'ancienne, qui cesse d'être Loi dès qu'elle est abrogée, & la nouvelle qui est la seule qui subsisse.

Vouloir trouver dans une permission plus ou moins étendue, accordée au Fondateur des Jésuites, de régler seul, ou avec tels & rels Conseillers, des articles peu important de ces Constitutions, des contradictions qui n'établissent que

des régles apparentes, c'est taxer tous les Législateurs d'avoir donné dans des contradictions répréhensibles, lorsqu'ils ont abrogé, corrigé, restraint ou étendu les anciennes Loix pour en établir de nouvelles : c'est comme si l'on disoit que les Régles & les Constitutions des Jésuites se contredisent perpétuellement, parce qu'il y a une Bulle de Paul III, de 1540, qui restraint le nombre des Profès de la Société à 60, & une autre Bulle du même Pape, donnée trois ans après, qui abolit cette restriction, & qui permet au Fondateur d'en admettre autant qu'il le jugera à propos.

2°. On allégue deux autres passages qui sont véritablement tirés des Constitutions, dans lesquels on croit trouver une contradiction maniseste; mais en vérité l'objet de cette contradiction prétendue est si léger, qu'il ne mérite presque pas qu'on s'y arrête. Il ne s'agit dans ces deux passages que de la maniere de s'habiller,

& de la qualité des étoffes dont on doit être vêtu. On ne reprochera pas sans doute aux Jésuites de France d'être trop magnifiquement vêtus, & s'il y avoit quelque chose à réformer dans leur Institut, ce ne seroit pas par cet article qu'il faudroit commencer. Il doit leur être assez indifférent de sçavoir si ces Constitutions défendent en un endroit l'usage des étoffes précieuses dans leur habillement, & si elles se contredisent en le permettant dans un autre. Ils ont toujours été très-résolus à ne rien changer à leur vêtement, & ils ne feront pas tentés d'y employer des étoffes précieuses. Il faut que l'on soit réduit à une grande disette de contradictions pour en aller chercher dans un objet de cette nature; cependant pour ne point mécontenter ceux qui veulent qu'on réponde à tout, on ne refusera pas d'entrer dans quelque détail sur cet article. " Dans la » façon de se vêtir, disent les Constitu" tions, on observera trois choses; la premiere, que l'habillement soit honnête: la seconde, qu'il soit conforme
à à l'usage du lieu où l'on vit: la troisséme, qu'il ne répugne point à la prosession de pauvreté. Or il paroît qu'il
seroit contraire à cette profession, si
mous étions vêtus d'étosses de soie ou
précieuses, dont il faut s'abstenir, asin
d'avoir égard en toutes choses à l'humilité & à la modestie qui nous convient pour la plus grande gloire de
Dieu. (1)

Voilà une régle générale dans laquelle on ne voit pas qu'il y ait rien de répréhensible; voyons quelle est la régle con-

⁽¹⁾ In vestitûs itidem ratione, tria observentur; primum, ut honestus sit : alterum, ut ad usum loci in quo vivitur accommodatus : tertium, ut paupertatis Professioni non repugnet. Videretur autem repugnare, si sericis, vel pretiosis pannis uteremur à quibus abstinendum est, ut in omnibus humilitatis & submissionis debitæ, ad majorem Dei gloriam atio habeatur. Tom. 1, p. 410, col. L.

traire qui la détruit, & qui n'en fait, dit-on, qu'une régle apparense. La déclaration ou l'éclair cissement sur cet endroit porte que » ceci doit s'entendre de ceux » à qui la Maison fournit de nouveaux » habits, ce qui n'empêche pas que ceux » qui entrent dans la Société, vêtus de » quelques étosses précieuses, ou de » quelque chose semblable, ne puissent » s'en servir. (1)

Jusqu'ici on ne peut pas dire qu'il y ait aucune contradiction entre l'éclaireissement & la régle, puisque la régle ne parle que des Jésuites une fois reçus & admis dans la Société, à qui la Maison sournit de nouveaux habits, & que l'éclaireissement ne parle que des Postulans ou Prosélites, non encore admis dans la

⁽¹⁾ Hoc intelligendum est in ils quibus domus novas vestes providet, non tamen repugnat quòd qui Societatem ingrediuntur, si panno pretiosiori aut re simili indusi venerunt, eo uti possint.

Société, qui par conféquent ne sont pas encore soumis à la régle, & à qui on permet, comme dans toutes les autres Communautés religieuses, de garder quelque-tems, d'user même, si vous le voulez, l'habit avec lequel ils sont entrés, jusqu'à ce qu'ils prennent celui que la Maison leur sournit comme à tous les autres Religieux.

L'on ajoute qu'on peut encore se servir d'habits meilleurs » en quelques occa-» sions, ou dans le cas de nécessité, » pouvû que ces habits soient décens; » mais qu'il ne faut pas s'en servir pour » le vêtement ordinaire (1).

Ce font des exceptions à la régle gérale; mais ce ne sont pas des régles opposées. On revient toujours à cette ré-

⁽¹⁾ Nec etiam si in occurenti aliqua occasone vel necessitate, quis vestimentis melioribus, honestis tamen indueretur, sed ad-ordinarium vestimenti modum eis uti non debent.

gle, en disant qu'il ne faut pas se servir de ces habits défendus, quoique décens pour le vétement ordinaire, qui est le seul & véritable objet de la régle. Les Jéfuites ne sont-ils pas obligés, comme les autres Religieux, de changer d'habits quand ils sont dans des Pays Protestans, où il est important qu'ils ne soient pas connus comme Jésuites, ni même comme Prêtres de l'Eglise Romaine? Ne sontils pas obligés d'en changer dans un grand nombre de Pays idolâtres? Y a-t-il de la contradiction à dire que leur habillement ordinaire & uniforme sera conforme à leur profession, à moins que des occasions particulieres ne les autorisent, ne les obligent même à en prendre un autre? Cette exception n'est-elle pas aussi juste, aussi nécessaire à l'égard des autres Religieux qui vont au secours des Catholiques dans les Pays Protestans, qu'à l'égard des Jésuites? Dira t-on pour cela que l'esprit général de tous les Instiz tuts seroit de n'établir des régles apparentes que pour les détruire? Enfin l'éclair-cissement ajoute qu'il faut avoir égard à l'âge, aux infirmités & aux forces d'un chacun. Quoi de plus juste & de plus raisonnable? Des vieillards accablés sous le poids des années, des Religieux infirmes ou paralytiques ne demandent-ils pas, par rapport aux vétemens, des égards & des ménagemens particuliers? Qu'y a-t'il là de contradictoire avec la régle générale, qui prescrit la simplicité & l'uniformité dans le vétement ordinaire?

3°. Le troisième couple de passage dont on prétend que l'un est détruit par l'autre, regarde un objet plus important; il s'agit du commerce.

Le premier est un Décret de la seconde Congrégation générale, qui est conçu en ces termes: » Que les nôtres sçachent » que tout ce qui a l'apparence de négoce » séculier, en ce qui concerne la culture » des » des terres, la vente des fruits au mar-» ché, leur est défendu. (1)

Par-là le commerce est interdit aux Jéfuites, comme à tout autre Religieux ou Ecclésiastique, dans les termes les plus forts & les plus précis; s'ensuivra-t-il delà qu'ils ne pourront pas faire tous les contrats de vente, de louage ou d'achat qui sont permis aux autres Ecclésiastiques ou Religieux dans tous les Pays du monde? Non sans doute : le premier Décret qui est conçu d'une manière trop vague. avoit donc besoin d'une explication. Mais si cette explication ne permet rien aux Jésuites qui ne soit permis à tous les autres Ecclésiastiques ou Religieux, & qui n'en fasse qu'une régle apparente, il restera toujours vrai que tout ce qui a l'ap-

⁽¹⁾ Omnia quæ speciem habent sæcularis negotiationis, in colendis videlicet agris, vendendis in soro fructibus & similibus, intelligantur prohibita esse nostris. Décret. 2. Congreg. num. 6, tom. 1, pag. 499, col. 1.

parence de négociation féculiere aura été défendu aux Jésuites par leurs Constitutions, comme aux autres Ecclésiastiques ou Religieux. Parcourons donc ici tous les articles de cette explication, & voyons si elle contredit en quelque point la régle générale, & si elle va au-delà de ce que les Loix Civiles & Canoniques permettent à tous les Ecclésiastiques & Religieux dans tous les pays du monde.

On demanda dons la septieme Congrégation générale, » quelles étoient les » choses qui ont une apparence de commerce, & dont les Jésuites doivent » s'abstenir suivant le Décret de la se» conde Congrégation dont on vient de » parler (1). « On jugea que les choses prohibées qui avoient une apparence de commerce, étoient en grand nombre, &

⁽¹⁾ Cum postulatum esset quænam essent illa quæ negotiationis speciem habent, à quibus nostri juxta Canonem 25 Congregationis secundæ abstinere jubentur.

que l'on ne pouvoit pas entrer dans le détail de tout; qu'entre autre on pourroit cependant compter celles-ci.

1°. De prendre à ferme les terres d'autrui pour en tirer du gain & du profit.
Voilà ce que la Congrégation appelle un commerce défendu. Mais elle ajoute » qu'il n'y a aucune espece de commerce » de les prendre à Ferme pour l'adminif- » tration de nos biens de campagne & » pour l'entretien de nos bestiaux (1). « Et quel est le Bénésicier, quel est le Corps Ecclésiastique ou Religieux qui ne soit en droit d'affermer, par exemple, une prairie, s'il n'en a point dans ses terres, pour l'employer à la nourriture de ses bestiaux?

⁽¹⁾ Censuit Congregatio varia illa esse, neque omnia recenseri posse. 1°. Conducere agros alienos ut ex iis quæstum & lucrum facias: non tamen negotiationis speciem habere, eos conducere ad prædiorum nostrorum administrationem vel animalium nostrorum sustentationem.

20. D'acheter certaines choses pour » les revendre ensuite plus cher par notre » industrie. (1) « Voilà ce qui est défendu. Mais on ajoute que la Congrégation » n'a pas cru qu'il y eût aucune ap-» parence de commerce à acheter des ani-» maux pour confumer les pâturages de » nos terres, quoiqu'on les revende en-» suite; non plus qu'à acheter ce qu'on » croira nécessaire aux usages des nôtres, 2 quoiqu'on le revende ensuite lorsqu'il » sera devenu superflu. (2) « Or il n'y a rien là qui ne soit mis en pratique par tous les Ecclésiastiques & Religieux qui ont des Biens fonds, sans qu'on puisse les accuser de faire le commerce qui leur est défendu par les Canons. Ils achetent des

⁽¹⁾ Emere aliqua, ut nostrâ posteà industria

^{- (2)} Emere tamen animalia ad pascua consumenda, quæ posteà divendantur, non censuit negotionis speciem habere, sicuti nec emere quæ putantur usibus nostrorum necessaria, quæ supersua posteà vendantur.

bestiaux pour consumer les pâturages de leurs terres, & ils les revendent ensuite pour en avoir le produit. Ils vendent, quand il leur plaît, les meubles qui sont à leur usage, après qu'ils leur ont servi ou qu'ils jugent à propos de s'en donner d'autres. Aucun de ces deux cas ne peut sonder contr'eux une accusation de commerce.

3°. Le troisième article regarde les frais & le profit de l'impression des Livres!
2º Quoique cette espece de négoce, dit la
2º Congrégation, ne soit pas absolument
2º interdite aux Clercs (puisqu'il est en
2º usage à Rome, où les Ecclésiastiques &
2º Religieux sont imprimer les ouvrages
2º à leurs frais, pour les vendre ensuite
2º à leur profit) nous avons néanmoins
2º jugé devoir l'interdire aux nôtres, &
2º notre Pere Général ne le permettra que
2º pour des raisons très-graves (1). «

⁽¹⁾ Typographiæ fumptus pro edendis nostrorum Libris suppeditare, exemplaque damno

On voit ici que l'exception va plutôt audelà de la Regle, qu'elle ne tend à la détruire, puisqu'elle interdit aux Jésuites nne espece de prosit qui n'est point interdit aux Clercs dans les Etats du Pape, & qu'elle ôte à ce Général, que l'on dit être si despotique & si absolu, le pouvoir de le permettre que pour des raisons trèsgraves.

On dira sans doute qu'un Auteur qui sait les frais de l'impression de son Livre pour en vendre les exemplaires à son prosit, fait un véritable commerce, & par conféquent que le Décret qui autorise le Général à le permettre pour des raisons trèsgraves, contreditévidemment & formellement la Regle, qui désend en général tout ce qui a l'apparence de négociation séculiere. Elle la contrediroit, si ceux qui

lucroque nostro divendenda accipere, quæ res, licet absolute negotiatio Clericis interdicta non sit, nostris tamen videtur omnino iuterdicenda, nec niss gravissimas ob causas à Patre nostro permittenda.

ont admis cette exception avoient été perfuadés qu'elle autorisat un commerce qui fût véritablement interdit aux Clercs par les faints Canons; mais comme ils ne le pensoient pas, parce qu'ils voyoient la maxime contraire établie à Rome & dans plusieurs autres pays de l'Europe, ils ne doivent pas juger qu'elle fût contraire à la Regle, quand ils accordoient au Général le pouvoir de permettre à un Auteur, pour des raisons très-graves, de faire imprimer fon Livre à ses frais & à son profit. Il est vrai que les Loix de la police du Royaume n'autorisent point en France un pareil usage; aussi les Jésuites François sont-ils très-persuadés que leur Général n'a aucun droit de le permettre dans les pays où il est défendu, quoiqu'il le puisse dans ceux où il est autorisé ou permis par les Magistrats & par les Supérieurs Ecclésiastiques.

4°. Il est encore défendu par le même Décret » d'avoir des Imprimeries dans » les Colleges où l'on imprime des Li-» vres, pour les vendre ensuite aux Ex-» ternes (1). « Mais on ajoute que » dans » l'une & l'autre Inde & dans les pays du » Nord, à l'égard des Livres pieux con-» cernant la Religion & l'usage de nos » Classes, lorsqu'il n'y a point d'Impri-» meurs, ou qu'ils ne sont pas Catholi-» ques, il faut soumettre la chose au ju-» gement du Pere Général (2). «

Oseroit-on dire qu'une pareille exception détruit la Regale générale? On ne parle ici que des Pays Barbares où il n'y auroit point d'Imprimeurs, ou des Pays Protestans où il ne s'en trouveroit point qui pût ou qui voulût imprimer des Livres pieux & concernant la Religion Catho-

(1) Typographiam in Collegiis habere, in quâ Libri excusi Externis vendantur.

⁽²⁾ In utrâque tamen Indiâ, partibusque Septentronalibus pro Libris piis & ad Religio-nem spectantibus, scholarumque nostrarum, cum vel Typographi desunt, vel Catholici non funt, judicio Patris nostri rem totam committendam censuit.

que, & cependant où l'on fût dans la nécessité d'avoir des Livres imprimés pour l'instruction de la jeunesse. Un cas si particulier peut-il être foumis à la Regle générale, & ne seroit-il pas excepté par lui-même quand on n'auroit pas fait l'exception? Remarquez encore que le Décret que l'on objecte ici aux Jésuites, ne contient évidenment aucun Statut contraire à la Regle qui défend en général tout ce ce qui a l'apparence de commerce, puisqu'il ne statue rien même pour le cas de nécessité dont il s'agit, & qu'il se contente d'en renvoyer le jugement au Pere Général, afin qu'il examine, 1°. si les Colléges établis aux Indes & dans les Pays Protestans du Nord, se trouvent dans une véritable nécessité d'y faire imprimer des Livres pieux concernant la Religion & l'usage des Classes: 2°, si on n'abuse point de cette nécessité pour imprimer d'autres Livres. On le charge donc plutôt de prévenir & de réprimer à l'égard de l'impression de ces Livres, tous les abus qui pourroient lui donner quelqu'apparence de commerce, qu'on ne lui donne le pouvoir de l'autoriser.

On cite encore pour prouver la contradiction des Regles qui se détruisent, un article tiré des Regles des Procureurs de Province, qui est conçu en ces termes. » Qu'il évite avec soin toute espece » de trafic ou de recherche de gain pour » l'achat ou la vente des choses qu'il au-» roit reçues d'ailleurs, ou qu'il enverroit » quelqu'autre part, par échange de mon-» noie, ou en quelqu'autre maniere (1).« Voilà (comme l'on dit) une défense bien claire & bien précise qui interdit au Procureur toute espèce de commerce ou de trafic; mais on prétend qu'elle est aussitôt détruite dans le même passage par l'ex-

⁽¹⁾ Studiosè devitet omnem speciem negotiationis aut quæsiti lucri, emptione aut venditione rerum aliundè acceptarum aut aliò mittendarum, permutatione pecuniarum.

ception suivante: » S'il arrive cependant » que de la régie de se affaires il résulte » quelque profit, qui vient pour ainsi » dire de lui-même, qu'il sçache qu'il ne » lui est pas permis d'en disposer que de » l'avis du Provincial, & qu'il doit met-» tre tout ce gain en ligne de compte, » ainsi que ses autres recettes ou dépen-» ses. (1) «

Pour établir ici une véritable contradiction entre l'exception & la Regle, il faut nécessairement qu'on suppose de deux choses l'une, ou que les mots ex negotiorum gestione, de la régie de ses affaires, ont la même signification que ceux-ci ex negotiatione, de son trasic; ou que par le gain ou prosit dont il est parlé lucrum aliquod, on doit entendre un pro-

⁽¹⁾ Si tamen contingeret ex negotiorum gestione lucrum aliquod sua quasi sponte enasci, sciat non licere ipsi de eo disponere, nisi ex judicio Provincialis, & illudomne deducendum esse in rationes haud secus ac cætera accepta & expensa.

fit ou un gain venu par le commerce. Or ces deux suppositions seroient également absurdes : car qui ne sçait qu'il y a une extrême différence entre negotiari & negotia gerere, negotiatio & negotiorum gestio. Le premier signifie commercer & trafiquer; le second signifie gérér, régir, administrer des affaires, & conséquemment des deux substantifs qui répondent à ces deux verbes, l'un signifie trafic, négoce, commerce; & l'autre gestion, régie, administration des affaires. Ce sont des objets tous différens, dont l'un ne peut être pris pour l'autre. S'il étoit permis d'entendre ces diverses expressions dans le même sens, il s'ensuivroit que tous ceux qui gérent, qui régissent, qui administrent les biens d'un Particulier ou d'une Communauté, seroient pour cela seul déclarés Trafiquans & Commerçans, ce qui n'est pas soutenable. Le Procureur de Province gére, régit, administre les affaires de sa Province, negotia gerit, comme

comme le dit la Regle; mais il ne commerce pas, il ne trafique pas, puisque toute espece de commerce lui est défendu par la Regle même.

A l'égard du gain & du profit qui peut lui arriver dans la gestion de ses affaires, dont il est parlé dans l'éclaircissement de cette Regle, on ne doit certainement pas entendre un gain venu par le Commerce; ce profit est qualifié de gain qui naît, pour ainsi dire, de lui-même, lucrum aliquod sua quasi sponte enasci. Qui s'est jamais avisé de qualifier ainsi le gain qui provient du Commerce? Un tel gain n'est-il pas essentiellement un gain recherché & procuré par l'industrie? C'est celui qui est défendu par la Regle, & non l'autre, puisque celui-ci naît, pour ainsi dire, de lui-même, sans que le Régisseur cherche à se le procurer par son industrie. Il gagnera, par exemple, sur le haussement des monnoies, sur les variations du Change, quand il devra aux

Pays étrangers, & qu'il sera obligé de payer en monnoie du pays où il doit, & dans d'autres circonstances pareilles. C'est ce que l'on peut appeller lucrum quasi sponte natum, un gain, un profit qui naît pour ainsi dire de lui-même, & qui ne peut être regardé comme le fruit du trafic, qui consiste proprement dans le gain recherché par l'industrie, lucrum quasitum. C'est de cette espece de profit qu'il lui est défendu de disposer fans l'aveu du Provincial, & nullement de ce gain de trafic & de commerce qui lui est absolument interdit par sa Regle. Après ces éclaircissemens, comment pourroit-on dire encore » que l'esprit général » de l'Institut des Jésuites suivi dans les » Constitutions, seroit de n'établir des » Regles apparentes qu'en les détruisant, " soit par d'autres Regles opposées qui » fe trouveroient en d'autres endroits des » mêmes Constitutions, soit par des distinctions & des exceptions de tout

» genre. « Les distinctions & exceptions ne sont-elles pas nécessaires pour fixer le véritable sens & la véritable étendue de la plûpart des Loix, & pour prévenir les interprétations arbitraires qu'on en feroit si les Législateurs n'avoient pas pris la précaution de les interpréter euxmêmes? Tout le corps du Droit Civil & Canonique est plein de pareilles exceptions, qui loin de détruire les Loix & les Regles générales, servent au contraire à les confirmer, suivant cette maxime si connue: Exceptio firmat Regulam. L'exception confirme la Regle. Toute Regle, dit-on, a ses exceptions, qu'il est nécessaire de sçavoir pour en suivre le véritable esprit. On ne peut donc pas inculper les Constitutions & l'Institut des Jésuites, parce qu'on y trouve de tems en tems quelques exceptions aux Regles générales, sur-tout quand elles sont aussi justes & aussi nécessaires que celles dont on vient de parler; ne seroit-ce pas en

même tems attaquer tous les Légiflateurs & toutes les Loix?

La même objection qui accuse l'Institut des Jésuites de ne présenter que des régles apparentes, qui se détruisent les unes par les autres, lui reproche encore que dans la pratique les membres de la Société ne sont obligés, même sous peine de péché véniel, à aucun des points contenus dans lesdites Constitutions, à moins qu'il ne leur foit spécialement prescrit, en vertu de la sainte obéissance, par le Supérieur qui a droit de juger de ce qui convient aux occasions & aux personnes, ensorte que le seul point constant seroit de faire régler & décider tout par le seul Général.

On répond, 1°. Que pour pouvoir dire que le seul point constant de l'Institut seroit de faire décider tout par le seul Général, il faudroit que les Supérieurs particuliers qui sont préposés pour gouverner chaque Maison ou Province, n'eus-

sent aucun droit de commander en vertu de la sainte obéissance. Or c'est un principe reçu dans toutes les Maisons religieuses, sans exception, & particulierement dans celles des Jésuites, que les Supérieurs particuliers de chaque Maison ou Province, ont droit de commander l'observation des régles en vertu de la sainte obéissance, & que lorsqu'ils com, mandent ainsi, leurs ordres doivent être exécutés sans délai. Il est vrai qu'on pourra toujours s'en plaindre au Général, quand on ne les croira pas justes; mais en attendant, on sera toujours obligé d'obéir, du moins provisoirement, sous peine de péché. Il n'est donc pas vrai que selon l'esprit de l'Institut, c'est le Général seul qui régle & décide tout. 20. Comment peuton dire que les membres de la Société ne sont obligés dans la pratique à aucun des points contenus dans les Constitutions. Voilà une proposition bien générale., qui embrasse tout & qui n'excepte rien;

mais on ne peut en établir l'universalité, qu'en supprimant une partie du passage qu'on produit en preuve. Il faut donc commencer par rapporter ce passage en son entier, & l'on verra qu'il renserme des clauses & de justes exceptions qui ne doivent pas être omises; le voici tel qu'il est au tome premier de l'Institut.

» (1) Comme la Société fouhaite que » toutes ses Constitutions, déclarations » & sa maniere de vivre soient exacte- » ment observées selon notre Institut, » saus qu'on s'en écarte en aucun point, » déssirant néanmoins n'inquiéter aucun » des siens, mais plutôt les aider à ne pas » tomber dans aucun péché, qui pro- » vienne de la force attachée à ses mêmes » Constitutions & Ordonnances; nous » aurions jugé dans le Seigneur qu'à l'exp » ception du vœu qui attache la Société » au Souverain Pontise qui sera pour lors,

⁽¹⁾ Page 414, col. 2.

» & les trois vœux essentiels de pauvreté, " chasteté & obéissance, aucunes Consti-» tutions, déclarations ou maniere de . vivre ne pourront obliger, fous peine » de péché mortel ou véniel, à moins » que le Supérieur ne le commande au » nom de J. C. ou en vertu de la fainte » obéissance; ce qui se pourra faire à » l'égard des choses & des personnes pour » lesquelles on jugera que le bien parti-» culier d'un chacun ou le bien général » le demande, afin que l'amour & le » désir d'une plus grande perfection, » suppléent à la crainte du péché, & » qu'il en résulte une plus grande gloire » & louange de J. C. notre Créateur & » Seigneur.

On voit dans le passage rapporté en son entier, que la Société veut, 1° que toutes ses Constitutions, déclarations & maniere de vivre soient inviolablement observées: 2° que néanmoins pour ne pas inquiéter les consciences, en expo-

fant ses Sujets au danger de tomber dans aucun péché qui provienne précisément de la force attachée au pouvoir qu'elle a de leur commander en vertu de ses ordonnances, elle juge que (excepté le vœu qui l'attache au Souverain Pontife qui sera pour lors, & les trois vœux essentiels de pauvreté, chasteté & obéissance) aucune de ses Constitutions, déclarations ou maniere de vivre, n'oblige par elle-même, fous peine de péché mortel ou véniel. Voilà comme on voit quatre grandes exceptions mifes à la proposition générale, & qui ne permettent pas de dire absolument & sans restriction, que les membres de ladite Société ne sont obligés à aucun des points contenus dans les Constitutions, à moins qu'il ne lui soit spéciale. ment commandé par le Supérieur, en vertu de la sainte obéissance, puisque l'on voit ici quatre points des Constitutions, tous considérables & très-étendus, qui sont essentiels & qui obligent sous peine de

péché, avec toutes les régles qui en dépendent.

Le premier est le vœu qui attache la Société au Souverain Pontife; vœu en vertu duquel le Pape, comme Supérieur de la Société, peut commander au Général même, & à tous les autres Profès de la Société, en vertu de la sainte obéissance, en ce qui concerne les Missions. Il n'est donc pas vrai que le seul point constant dans les Constitutions seroit de faire régler & décider tout par le seul Général, puisqu'il a le Pape au-dessus de lui, à qui on peut avoir recours, & qui seroit toujours en droit de réformer les ordres, quoique donnés en vertu de la sainte obéissance.

Le second, le troisième, & le quatriéme point, qui assujettissent à l'obligation, sous peine de péché, sont les trois vœux de pauvreté, de chasteté & d'obéissance.

Il y a sans doute un très-grand nombre

de points dans les Constitutions qui regardent la pratique de ces trois vœux,
où en vertu de l'exception (que l'on a
fupprimée) tous ces points-là obligent par
eux-mêmes, sous peine de péché, quand
même ils ne seroient pas commandés par
les Supérieurs, en vertu de la sainte
obéissance. Il n'est donc pas vrai que
dans la pratique les membres de la Société
ne sont obligés en effet, même sous peine
de péché véniel, à aucun des points contenus dans les dites Constitutions.

Mais que peut-on penser, dira-t-on, d'un assemblage de Constitutions & de régles, dont le plus grand nombre, sçavoir toutes celles qui n'ont aucun rapport ni aucun vœu particulier fait au Pape, ni aux trois vœux essentiels de Religion, n'obligent, ni sous peine de péché mortel, ni sous peine de péché véniel, ce qui signifie proprement qu'elles n'obligent point du tout.

On répond avec S. Thomas, que celui

qui s'engage dans un Ordre religieux, ne tait pas vœu d'observer la régle de cet Ordre dans tous ses points, mais qu'il fait vœu seulement d'observer la vie religieu. se, qui consiste essentiellement dans les trois vœux de religion. (1) Il ajoute qu'il y a quelques Ordres religieux, tels que celui des FF. Prêcheurs, où la transgression ou omission des régles n'oblige par elle-même & de sa nature, ni sous peine de péché mortel, ni sous peine de péché véniel, mais seulement à subir la pénitence à laquelle on est condamné pour la transgression, parce que c'est ainsi que ces régles obligent (2).

(1) Qui profitetur, non vovet servare omnia quæ sunt in Regula, sed vovet Regularem vitamquæ essentialiter consistit in tribus prædictis. Summa D. Th. 2ª, 2ª, quest. 186, art. 9.

⁽²⁾ In aliquâ tamen Religione, scilicet Ordinis Fratrum Prædicatorum, transgressio talis vel omissio suo genere non obligat, ad culpam neque mortalem neque venialem, sed solum ad pænam sustinendam, quia per hunc modum ad talia obligantur.

On lit en effet au commencement de la régle des Dominicains, qu'elle ne les oblige pas sous peine de péché, suivant la décision de leur Docteur S. Thomas; & si les Constitutions des Jésuites étoient abusives par cet endroit, qui ne regarde proprement que le for intérieur de la conscience, il faudroit sans doute pour garder toute justice, reconnoître & condamner le même abus dans celles de S. Dominique, & de la plus grande partie des autres Religieux.

CINQUIEME DIFFICULTÉ.

» Il est accordé audit Institut toutes » fortes de Privileges, même ceux qui » sont les plus contraires aux droits des » Puissances temporelles & spirituelles; » ces Priviléges, ajoute un Livre imprimé » à ce sujet pour décrier les Jésuites, » montrent la puissance & l'indépen-» dance de cette Société, &c.

REPONSE.

A cet article & à la foule des passages,

tant des Bulles que du Recueil abregé des Priviléges que l'on cite pour le prouver, on répondra:

1°. Que les Jésuites n'ont été reçus en France qu'à condition qu'ils renonceroient à tous privileges contraires aux loix & usages du Royaume, & aux libertés de l'Eglife Gallicane; qu'ils y ont en effet renoncé pleinement & formellement dès le tems de leur premiere réception dans le Royaume, sous le regne de François II. Ce Prince leur accorda en 1560 des Lettres-Patentes, portant qu'ils consentoient à n'être reçus en France qu'à la charge que leurs privileges & leurs constitutions ne seroient aucunement contre les loix du Royaume, ni contre l'Eglise Gallicane, &c. Le premier Novembre de la même année ils ratifierent ce consentement par une déclaration présentée au Parlement, dont il leur fut donné acte par un Arrêt; & en conséquence de cette déclaration, les Lettres

Patentes de 1560 furent enregistrées. Le Parlement fut donc satisfait alors de cette renonciation: il la regarda donc comme un acte suffisant pour abolir l'usage de ces privileges singuliers, & pour parer à tous les inconvéniens qu'ils pourroient produire. Sont-ils devenus plus dangereux maintenant qu'ils sont ensevelis dans l'oubli, & que deux siecles se sont écoulés depuis la déclaration authentique que les Jésuites ont donnée qu'ils y renonçoient pour toujours? Lorsque Henri IV les rétablit dans le Royaume en 1603, il déclara par un article de son Edit, qu'ils seroient soumis en tout & par-tout aux Loix du Royaume comme les autres Religieux: & par ces paroles il abolit d'un seul trait tous les privileges présens ou à venir qui seroient contraires à ces loix, & qui pourroient se trouver dans l'Institut des Jésuites; sur quoi on peut faire ce raisonnement : plusieurs des privileges rassemblés dans le premier volume de l'Institut des Jésuites sont contraires aux loix du Royaume, aux libertés de l'Eglise Gallicane, aux droits des Puissances temporelles & spirituelles, à ceux des Ordinaires, des Pasteurs du second Ordre, des Universités, & des autres Corps Séculiers & Réguliers; donc les Jéfuires François y ont renoncé par des déclarations expresses de l'an 1560, & lors de leur rétablissement, en se soumettant à l'Edit de Henri IV de 1603; donc tous ces privileges inusités, qui ne subsistent plus pour eux, ne peuvent se tourner en chefs d'accusation contr'eux, qu'autant qu'il seroit prouvé qu'ils en usent malgré leur renonciation; ce qu'on ne prouvera jamais, & dont on n'entreprendra pas même de faire la preuve.

2°. Plusieurs de ces privileges ne sont accordés aux Jésuites que par communication des concessions faites aux autres Religieux. Les autres Religieux avoient déjà obtenu ces mêmes privileges avant

eux. On ne doit donc pas plus inquiéter ceux à qui on les a communiqués, que ceux qui les ont eu les premiers. L'Inftitut des Jésuites ne les a, pour ainsi dire, que par emprunt; les Instituts des autres Ordres en sont la source.

On ne craindra pas en effet d'assurer qu'il est peu d'Ordres Mendians à qui les Papes n'ayent accordé autant de privileges qu'aux Jésuites, & qu'il y en a beaucoup qui en ont obtenu de plus singuliers encote: en voici quelques exemples.

Le Pape Pascal II, en 1105, défendit à toutes personnes (1), tant Ecclésiastiques que Séculieres, d'empêcher les Religieux de Cluny de faire faire le faint Chrême dans leurs Monasteres. Le Pape Leon X, en 1518 (2), défendit à tous Juges de connoître des différends que les Religieux Minimes pourroient avoir en-

⁽¹⁾ Bull. Cluniac. page 37. (2) Peyrinis Privil. Minim. 214.

tr'eux. Le Pape Sixte IV (1), en 1474, défendit l'entrée de l'Eglise aux Evêques, & excommunia les Curés qui s'opposeroient aux privileges des Hermites de S. Augustin. Pour faire cesser toutes les objections contre les privileges accordés aux Jésuites, il suffiroit de transcrire toutes les dispositions contenues dans la Bulle Pretiosus, accordée de nos jours par le Pape Benoît XIII, en 1727, aux Peres Dominicains: cette Bulle seule énonce presque autant d'exemptions, de distinctions & de prérogatives, que toute la col lection des privileges de la Société des Jésuites. On n'a point inquiété en France les Dominicains sur ce nouveau diplôme; pourquoi feroit-on un crime aux Jésuites des privileges exprimés dans des Bulles plus anciennes & beaucoup plus inconnues? On peut certifier que la plûpart des Jésuites, loin de réclamer ces privileges &

⁽¹⁾ Bullarium Ord, Eremit. S. Aug. page 34%:

d'en être jaloux, ont passé leur vie sans avoir étudié ni même lû toute cette liste alphabétique de graces, de concessions & de permissions extraordinaires qui sont demeurées sans effet dans le Royaume; ils font accoutumés à vivre sous les loix qui s'exécutent, & non sous celles qui n'ont ni ne peuvent avoir aucune exécu. tion dans le pays où ils sont établis: ils sçavent que toutes ces graces furent accordées aux Mendians & aux autres Religieux, dans un tems où il y avoit une Sorte d'émulation pour accumuler des privileges: ils applaudissent à la sagesse des Puissances, qui mettant des bornes à ces abus, ont rappellé insensiblement la pratique du droit commun, & qui ont appris aux Privilégiés eux-mêmes le prix d'un gouvernement fondé plûtôt en raison, en vertu & en mérite véritable, qu'en privileges singuliers & inusités.

Ils ofent ajouter que la conduite qu'ils ont tenue en France depuis plus d'un sie-

cle à l'égard de ces sorres de privileges, a été, comme elle l'est encore, conforme à ces maximes; & si l'on excepte l'exemption de la jurisdiction des Ordinaires, quant au gouvernement interne, exemption dont jouissent tous les Ordres Religieux en France, & que les Evêques eux-mêmes ne réclament pas, il seroit fort difficile de montrer en quoi les Jésuites s'écartent du droit commun. Ne dépendent-ils pas des Evêques pour les fonctions de prêcher & de confesser? Ne tiennent-ils pas des Colleges avec la permission & le bon plaisir des Souverains? Ne portent-ils pas les charges publiques comme les autres Corps du Clergé? Les voit-on s'ingérer dans les fonctions curiales ou dans l'exercice de la jurisdiction hiérarchique? Ne sont-ils pas soumis aux loix des Universités dans les endroits où l'on a jugé à propos de les incorporer à ces Compagnies? Que le Public réponde : les Jésuites en avançant tous ces

faits, ne craignent pas d'être démentis-Mais, dira-t-on, si les Jésuites ont renoncé à tous ces privileges inusités dans le Royaume, pourquoi se trouvent-ils encore imprimés à la tête de leur Institut? La raison est sensible; cette nouvelle édition de leur Institut n'a été faite ni en France ni pour la France, où ces privileges sont inconnus; elle a été faite pour les Etats du Pape, où ils font admis, à moins que les Papes eux-mêmes ne les ayent abrogés; elle est faite pour d'autres pays d'obédience, où ces sortes de privileges sont reçus, du moins en partie.

SIXIEME DIFFICULTÉ.

» Les Jésuites par leur Institut ont un » Général étranger, cette pratique est » capable d'allarmer les Puissances; c'est » ce qu'on lit dans l'Historien satyrique » de l'établissement des Jésuites, tome 3 » page 293»

RÉPONSE.

Tous les Généraux d'Ordre qui sont hors de France, tels que ceux des Dominicains, des Capucins, des Cordeliers, des Minimes, des Carmes, des Augustins, & plusieurs autres, ont dans leur dépendance des Religieux François de ces différens Ordres, & sous ce rapport il est vrai de dire que ces Généraux ne sont pas tout-à-fait étrangers à la France. La liaison que leur qualité de Général leur donne avec ce Royaume, n'est pas à la vérité personnelle & directe, elle n'existe qu'à raison de leurs Religieux qui sont en France, & de l'autorité légitime qu'ils exercent sur eux, du consentement & de l'aveu du Souverain.

Il en est de même des autres pays à l'égard des Généraux qui sont en France; ainsi le Général des Chattreux, les Abbés de Cîteaux & de Prémontré, le Général des Trinitaires, celui des Prêtres

de la Mission, & quelques autres, qui sont Chefs de Congrégations, répandues en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, &c. ne doivent pas, quoique François, être regardés comme Etrangers à tous égards dans les divers pays où leur jurisdiction est reconnue par les Religieux de leur Ordre. Quand les Princes ont consenti que ces diverses Sociétés s'établissent dans leurs Etats, ils ont approuvé la jurisdiction des Chefs qui les gouvernent, dans quelques pays qu'ils fussent, en tout ce qui d'ailleurs ne seroit pas contraire aux loix des Etats où ces Sociétés sont admises. Appliquez ces principes au Général & à la Société des Jésuites; elle est reçue en France par les Edits de nos Rois, au moins depuis l'Edit de Henri IV. de 1603. L'autorité du Général qui la gouverne n'y est donc point étrangere, puisqu'en vertu de la réception & de l'établissement des Jésuites, il peut y exercer son autorité en tout ce

qui n'est pas contraire aux loix & aux usages du Royaume.

Tel étoit le sentiment de M. Talon, ce célebre Avocat Général, qui sut regardé de son tems comme un des Oracles de la Magistrature. Il parloit en 1645 pour maintenir l'union des Prêtres de la Doctrine Chrétienne avec les Sommasques, dont le Général réside en Italie, & il fonda ses conclusions sur des principes certains & très-propres à jetter un grand jour sur le sujet qu'on traite ici.

» Comme il appartient au Pape seul, disoit-il, d'établir des Congrégations Régulieres, & d'autoriser ceux qui veu» lent faire de nouvelles Compagnies, aussi les Princes dans l'étendue de leurs Etats ont la puissance de les recevoir, si bon leur semble, & lorsqu'ils les ont reçues, leur donner la liberté de s'établir en tels ou tels lieux. Comme aussi les Evêques dans l'étendue de leurs » Diocèses ont droit de les admettre ou

» de les refuser, & lorsqu'ils sont intro-» duits, il faut examiner leur institution, » pour considérer s'il n'y a rien de pré-» judiciable aux loix du Royaume. Ainsi » les Prêrres de la Doctrine Chrétienne » étant établis dans le Royaume par la » permission du Roi, s'étant établis en » vingt-deux Maisons par licence & au-» torité de vingudeux Evêques, on leur » oppose à présent qu'ils sont unis à une » Congrégation de Religieux étrangers » sujets à un Général Italien ou Espan gnol, obligés de recevoir ses visites; à » quoi il est aisé de satisfaire & conser-» ver l'autorité de l'Eglise & du Roi tout » ensemble, en la même sorte qu'il se pratique à l'endroit de toutes les Com-» munautés Religieuses, desquelles les 30 Généraux sont résidens à Rome, au-» cuns dans les terres du Roi d'Espagne, » ainsi qu'il y a des Généraux d'Ordres » résidens dans ce Royaume, qui ont des 3 Monasteres dépendans d'eux en Italie,

en Allemagne & en Espagne. Car en » ces occasions le Roi ne souffre point » que les Généraux ou leurs Députés fasn sent des visites en ce Royaume, qu'a-» vec une permission expresse; comme » l'on empêche les Religieux d'aller aux » Chapitres Généraux hors du Royaume » sans la même permission & autorité du » Roi. Que si dans les Constitutions il se » trouve quelque article qui foit préju-» diciable aux loix de l'Etat, en ce cas il » n'est point considérable, & l'on n'y a » point d'égard dans les contestations qui » se présentent, & il ne donne point d'at-» teinte à la vérité ni à l'établissement de » l'Ordre, parce que selon la regle du » droit, utile per inutile non vitiatur, & » sur cette maxime il faut travailler pour » faire subsister les choses qui sont éta-» blies, & pour empêcher que leur éta-» blissement ne fasse préjudice au Public.

On voit que selon les principes établis par cet illustre Avocat Général, 1°. des

Religieux François peuvent dépendre d'un Général Italien ou Espagnol, de même que des Religieux Italiens & Espagnols peuvent dépendre d'un Général François. 2°. Que cette dépendance est une suite de la réception de ces divers Ordres ou Congrégations dans les Etats où ils sont établis. 3°. Que cette dépendance ne doit jamais préjudicier aux loix du Souverain & aux maximes reçues dans les Etats, & que si elle y causoit un préjudice réel, le Prince ou ceux qui exercent son autorité, seroient en droit d'y remédier. 4°. Que les remedes qu'on y apporte ne doivent point détruire ce qui est établi, qu'il ne s'agit que de modifier & corriger, & non d'abolir ou de profcrire.

Il est aisé d'appliquer tous ces principes à l'Institut des Jésuites; ils sont reçus en France, ainsi leur Général, quoique résidant en Italie, peut & doit les gouverner conformément à leur Institut; mais il faut que son gouvernement ne contrarie en rien les loix du Royaume & les volontés du Roi. Et s'il y avoit quelque article dans cet Institut auquel on pût faire justement un pareil reproche, on n'y auroie aucun égard, suivant les principes de M. Talon. Mais cet article même ne donneroit point d'atteinte à la vérité ni à l'établissement de l'Ordre; parce que selon la regle de droit utile per inutile non vitiatur, & que par cette maxime il faut travailler pour faire subsisser que seur établissement ne fasse préjudice au Public.

Il est faux, dira-t-on, que les Jésuites ayent été reçus en France, puisque leur Institut n'a jamais été enregistré au Parlement.

On répond que cet Institut a été plus d'une fois sous les yeux du Parlement dans la personne de MM. les Gens du Roi ou des Magistrats Rapporteurs des Lettres Parentes que les Rois ont accor-

dées aux Jésuites en différens tems. Il fur examiné en 1561, sous le regne de François II, lorsque le Parlement exigea des Jésuites une renonciation claire, formelle & précise de leurs priviléges, dans tous les points qui se trouveroient contraires - aux Loix du Royanme & aux Libertés de l'Eglise Gallicane. On en fit encore un nouvel examen en 1603, lorsqu'il fut question d'enregistrer l'Edit d'Henri IV pour leur rétablissement. Il fut encore déposé en 1715 entre les mains de M. le Nain, Rapporteur de la Déclaration du feu Roi en faveur des Jésuites congédiés, & on a encore l'acte du dépôt qui s'en fitalors, & qui fut rendu public. On a donc satisfait plus d'une fois à la regle dont parle M. Talon, quand il dit que l'on considere dans l'institution des Congrégations, s'il n'y a rien qui foit contraire aux Loix du Royaume; & que s'il s'y trouve quelque point de cette nature, on n'y a aucun égard.

Au moins, dira-t-on, cet examen tant de fois réitéré n'a point été suivi d'un enregistrement spécial & formel. Cette objection seroit d'un grand poids, si l'on étoit dans l'usage d'enregistrer par un acte particulier les Constitutions de tous les Ordres qui sont établis dans le Royaume; mais on s'est contenté de les représenter aux Gens du Roi, aux Rapporteurs des Lettres Patentes accordées par nos Rois à ces différens Ordres, & l'enregistrement de ces Lettres a suffi pour autoriser leurs Constitutions, sans qu'on en fît un enregistrement spécial & particulier. La plûpart de ces Constitutions sont un assemblage de regles différentes qui n'ont aucun rapport aux Loix de l'Etat; & s'il s'en trouvoit quelqu'une qui parût y donner atteinte, on n'y auroit aucun égard, comme die M. Talon.

On regarde ces fortes de regles comme suffisamment abrogées & exceptées par les Loix mêmes, contre lesquelles les

Constitutions particulieres d'aucun Ordre Religieux ne peuvent jamais prescrire. Tels font les principes qui ont été suivis constamment par nos Peres, & l'on ne voit pas sur quoi peut être fondée la nécessité d'établir après un siècle de possesfion tranquille, une nouvelle Jurisprudence pour le seul Institut des Jésuites. Trouvera-t-on dans les registres une vérification spéciale & particuliere, je ne dis pas des Regles de S. Benoît, de S. Augustin, de S. Bernard, de S. Dominique, de S. François d'Assife, dont l'antiquité précede l'établissement de la plûpart des formes qui s'observent aujourd'hui, mais même des Regles beaucoup plus modernes, telles que celles de S. François de Paule, de S. François de Sales? L'enregistrement de ces divers Instituts n'a-t-il pas été cenfé compris dans celui des diverses Lettres Parentes accordées par nos Rois à ces différens Ordres, à qui on permet de s'établir dans le Royaume, en génétal, ou dans quelques Villes en particulier? Quelle nécessité y auroit-il d'exiger quelque chose de plus à l'égard de l'Institut des Jésuites? Henri IV, par son Edit de 1603, les avoit assujettis aux Loix du Royaume & au droit commun comme les autres Religieux; ce qui suppose évidemment qu'il ne prétendoit pas qu'on suivît, à l'égard de l'enregistrement de leur Institut, d'autres loix ni d'autres usages que ceux qui s'étoient pratiqués & se pratiquoient encore à l'égard des autres Religieux.

SEPTIEME DIFFICULTÉ.

» Le vœu parriculier que les Jésuites » font au Pape pour les Missions, selon » leur Institut, les soustrait à l'obéissance » qu'ils doivent à leur Souverain.

REPONSE.

L'Histoire satyrique de la naissance & des progrès de la Société, s'efforce de prouver que les Jésuites ont imaginés di

bérens subterfuges pour tromper le Pape, pour éluder le vœu qu'ils lui ont fait à l'égard des missions, & pour le rendre illusoire; mais s'ils ont trouvé, comme il le prétend, le secret de rendre ce vœu illusoire, ils ne s'en servent donc pas. pour se soustraire à l'autorité de leur Souverain. Il ne leur feroit pas même possible d'en faire usage; ce vœu les oblige. seulement à se transporter à l'ordre du Pape, dans tous les lieux du monde : mais cet engagement est toujours subordonné à la volonté des Souverains qui ont le droit & le pouvoir de ne les pas. recevoir dans les Etats où le Pape voudroit les envoyer, & de les retenir dansceux d'où il leur ordonneroit de sortir. Combien de Religieux en France font una vœu de Stabilité dans les Maisons où ils. ont fait leur profession? Dira-t-on qu'ilsse sont soustraits par ce vœu à l'obéissance qu'ils doivent à leur Souverain, & qu'ils. ne reconnoissent pas le pouvoir qu'il 2

de les transférer dans d'autres Villes & dans d'autres Maisons de son Royaume? A-t-on jamais dit ou pensé qu'un pareil vœu fût contraire à l'autorité du Souverain? N'est-il pas essentiellement subordonné au pouvoir suprême attaché à la Couronne? Il suffit pour que le vœu soit observé, que celui qui a pris cet engagement soit disposé à le remplir avec exactitude, s'il ne reçoit pas de son Souverain des ordres contraires; & si cette exception au vœu de stabilité des autres Religieux, ne se trouve pas formellement exprimé dans la formule du vœu, ni dans les regles de l'Institut où il est en usage, n'est-elle pas toujours sous-entendue? On ne peut pas même dire qu'elle soit simplement sous-entendue dans l'Institut des Jésuites, puisque le douzieme Décret de la seconde Congrégation porte que, lorsqu'il s'agira de transférer quelqu'un d'un lieu à un autre, » il faudra observer en cela les Edirs

» des Princes, & faire en forte que les » Souverains n'ayent point lieu de se » plaindre; & si l'on craignoit quelque » mécontentement de leur part, il seroit » nécessaire de demander & d'obtenir » leur agrément (1). « Il est vrai que le Décret ne parle proprement que des transports d'un lieu à un autre, ordonné par le Général, & par-là il prouve du moins que l'obéissance aveugle qu'on les accuse de rendre à leur Général ne va pas jusqu'à lui obéir dans tous les cas possibles, ni à leur permettre de désobéir aux loix & aux volontés de leur Souverain, pour se conformer aux ordres qu'ils recevroient de leur Général. Mais ce même Décret doit également s'appliquer au vœu qu'ils ont fair d'obéir au Pape pour

⁽¹⁾ Edicta regia hâc in re servanda esse & alioqui principum habendam esse rationem, ne ossendantur: & si id timeretur, corum consensum & satisfactionem esse ad mutationes hujusmodi, procuranda. Decretum 12, Cong. 24. 40m. 1, pag. 490.

les Missions, puisque ce vœu ne peut pas avoir plus de force que celui d'obéissance qu'ils ont fait à leur Général.

Enfin, les Jésuites ne sont pas le seul Ordre reçu dans le Royaume, qui fassent un vœu particulier d'obeir au Pape; en voici deux exemples.

1°. On lit dans les Opuscules de saint Bonaventure, que selon ce fameux Docteur, qui avoit été Général de son Ordre, les Freres Mineurs sont tenus par un vœu spécial d'obéir au Pape. Fratres Minores pra cateris tenentur Papa obedire ex voto sive pracepto Regula: & quelques lignes plus haut : Sanctus Franciscus debito obediendi Apostolico Domino votum adjecit speciale (1). Voilà certainement un vœu beaucoup plus général & plus étendu que celui des Jésuites, qui est borné aux Missions, au lieu que celui des FF. Mineurs s'étend à tout. L'a-t-on cependant jamais reproché aux Religieux

⁽¹⁾ Bonav. in vitâ S. Francisci, cap. 1.

de S. François? A-t-on jamais cru que ce vœu fût un acte d'indépendance à l'égard des Souverains dont ils sont nés Sujets?

2°. Il y a en France une Congrégation de Prêtres Missionnaires établis sous le titre du S. Sacrement (1). » Or une oblipation qui leur est imposée par les Buls les de leur Institution, est d'envoyer des Missionnaires aux pays Insideles & des Hérétiques, selon la disposition & la volonté du Souverain Pontife, & de la Congrégation de la propagation de la Foi. «

Voilà une Société de Prêtres qui s'engagent pour les Missions, non-seulement au Pape, mais encore à la Congrégation qu'on appelle de la Propagande, sans que personne se soit avisé de dire que ces Prêtres ayent dessein de se soustraire à l'obéissance du Roi.

⁽¹⁾ Heliot, Hist. des Ordres Relig. tom. 8,

HUITIEME DIFFICULTÉ.

» On trouve dans l'Institut des Jésuites » un grand nombre de Bulles qui auto-» risent sous le nom de Congrégations » & de Retraites, des assemblées clan-» destines, illicites & dangéreuses pour » l'Etat. «

REPONSE.

Remarquez 1°. qu'aucun Pape n'a donné sur ce sujet des Bulles plus amples & plus favorables que le Pape Benoît XIV, dont le Pontificat a été loué & approuvé par un si grand nombre de suffrages. 2°. Que les assemblées dont il s'agit ne sont point clandestines, puisque tous ceux qui veulent y être admis peuvent assister à toutes les instructions qu'on y fait, & à toutes les prieres qu'on y récite. 3°. Qu'on ne fait point d'autre profession ni d'autres promesses, que d'avoir une confiance & une dévotion particuliere à la Sainte Vierge, promesse qui n'a pas plus d'inconvénient & d'abus

que la Déclaration de Louis XIII, entegistrée dans tous les Parlemens du Royaume, par laquelle le Monarque met sa famille & son Royaume sous la protection spéciale de la Mere de Dieu, & ordonne en conséquence qu'il sera fait dans toutes les Villes de France une Procession générale le jour de l'Assomption, afin d'inspireràtous ses Sujets une dévotion si conforme à l'esprit de l'Eglise. On peut donc dire que la promesse faite dans les Congrégations d'invoquer & d'honorer particulierement la Sainte Vierge, est plutôt conforme au véritable esprit de la Déclaration de Louis XIII, qu'elle n'est contraire à aucune loi du Royaume; & depuis plus de cent ans que ces Congrégations subfiftent, il est inoui qu'on ait entendu parler d'aucun abus réel qui ait réfulté de leurs établissemens. 4°. On dira sans doute que ces Congrégations & ces Retraites deviennent des Assemblées illicites, dès qu'elles ne sont pas établies par des

Lettres-Patentes duement vérifiées. Le célebre d'Héricourt, qu'on regarde avec raison comme un de nos plus habiles Jurisconsultes, sur-tout dans les matieres Ecclésiastiques, ne croyoit pas que des Lettres-Patentes enrégistrées fussent absolument nécessaires pour ces sortes d'Assemblées de piété, puisqu'il dit en termes exprès » qu'on tolere en France les » Confrairies dont les Assemblées setien-» nent pour réciter des Prieres & pour » entendre des Instructions, quoiqu'elles » n'aient point été confirmées par des » Lettres Patentes, mais qu'en ce cas elles » ne peuvent recevoir aucuns legs ni do-» nation entre vifs. « 5°. On n'a point encore interdit les Confrairies du Rosaire qui s'assemblent chez les PP. Jacobins, ni celles du Scapulaire qui s'assemblent chez les PP. Carmes, ni les Congrégations qui forment des Assemblées particulieres & séparées dans la Paroisse de S. Sulpice, ni la Retraite qu'on y donne tous les ans

à MM. les Mousquetaires du Roi, non plus que les Retraites fondées dans la Maison de S. Lazare. Il y a lieu de croire que la plûpart de ces assemblées ne sont point établies par des Lettres-Patentes duement enrégistrées, ce qui n'empêche pas qu'elles ne soient tolérées en France, suivant la décission du Sr. d'Héricourt. 6°. On pourroit même dire que les Congrégations qui se tiennent chez les Jésuites sont établies par des titres équivalens à des Lettres-Patentes, & qui leur ont donné, du moins en divers endroits, une exiftence plus légale & plus juridique que celle de plusieurs autres Confrairies ou Assemblées de piété qui ne sont point encore interdites, & qui ne le seront peutêtre jamais.

Tel est par exemple un Arrêt du Conseil daté du 3 Mai 1632, par lequel Louis XIII ordonne que les Congrégations établies chez les Jésuites seront maintenues dans Paris & dans les autres Villes où l'on prétendoit les abolir. Cet Arrêt fut enregistré au Parlement de Rouen, toutes les Chambres assemblées, après qu'on y eut fait l'examen des statuts & usages observés dans ces Congrégations. Sous le même regne, il y eut un Arrêt à peu près semblable envoyé au Parlement de Toulouse, où il fut exécuté. Il est difficile de supposer qu'on a ignoré à Paris les dispositions de l'Arrêt de 1632, lorsqu'il fut enregistré au Parlement de Rouen toutes les Chambres assemblées; & si elles eussent été contraires aux usages du Royaume & au bien de l'Etat, sans doute qu'on auroit au moins reclamé contre l'usage de ces Congrégations, dans le ressort des autres Parlemens où cet Arrêt, quoique publié, n'avoit pas été duement vérifié. Or on ne l'a pas fait: au contraire, le Parlement de Paris a certaine ment approuvé en 1712 les Congrégations établies chez les Jésuites de Rheims; il s'agisoit d'une contestation mue par les Curés

de Rheims d'une part, Appellans comme d'abus d'une Ordonnance de Monsieur de Mailly, Archevêque de cette Ville, par laquelle ce Prélat permettoit aux Jésuites de tenir leurs Congrégations. L'Arrêt déclare n'y avoir abus dans l'Ordonnance de l'Archevêque, & ordonne que la Congrégation établie chez les Jésuites de cette Ville, soit maintenue dans l'usage où elle étoit de tenir ses Assemblées le matin jusqu'à une certaine heure.

On peut dire que par cet Arrêt, dont les Jésuites ont produit une copie authentique, les Congrégations ne sont pas seulement tolérées, mais expressément approuvées & autorisées. Combien d'Assemblées de piété se tiennent tous les jours & se tiendront encore dans le Royaume, dont aucune ne seroit en état de produire un titre semblable pour la désense de son établissement?

NEUVIEME DIFFICULTÉ.

» L'Institut des Jésuites oblige les Pro-

prit d'ambition & l'envie de dominer par-tout qui regne dans la Société; ce pouve en ces termes :

» Je promets en outre, que s'il arrive » que forcé par l'obéissance que je dois » à celui qui peut me commander sous » peine de péché, je sois élevé à la pre-» miere dignité de quelque Eglise parti-» culiere; pour le soin que je dois avoir » du falut de mon ame & de me bien » conduire dans l'administration de la » charge qui m'aura été confiée, j'aurai » toujours assez d'égard & de considéra-» tion pour le Général de la Société, pour » ne jamais refuser d'écouter les conseils » qu'il voudra bien me donner, soit par » lui-même, soit par quelqu'autres de la » Société qu'il aura substitué en son lieu » & place à ce même effet, & je promets » encore de suivre toujours les conseils » fusdits, si je les juge meilleurs que ceux » qui me seront venus à l'esprit, le tout » entendu selon les Constitutions & Dé-» clarations de la Compagnie de Jesus.

Qui ne voit qu'un vœu si extraordinaire & si singulier, n'a pour objet que de rendre le Général maître absolu du Gouvernement de tous les Diocèses qui seroient consiés à des Jésuites qu'on auroit élevés à l'Episcopat.

REPONSE.

On ne fait pas attention que ce vœu est précédé d'un autre par lequel les Profès s'engagent à ne jamais accepter aucune dignité ni prélature, à moins que l'on n'y soit forcé par l'obéissance qu'on doit à celui qui peut commander sous peine de péché.

Voilà donc d'un côté un vœu fait pour exclure les Jésuites de toutes les dignités Ecclésiastiques; & de l'autre un vœu par lequel ils s'obligent à tenir une certaine conduite à l'égard du Général, en cas

qu'ils soient forcés d'en accepter quelques-unes. Il étoit aisé de prévoir que ce cas n'arriveroit pas souvent, & qu'il ne seroit pas ordinaire de voir un grand nombre de Jésuites forcés d'accepter des Evêchés malgré eux. Le vœu qui les oblige à refuser, détruiroit donc absolument les vûes d'ambition, & cette envie prodigieuse de gouverner les Diocèses que l'on attribue à la Société; & il y auroit une contradiction manifeste à lui supposer des desseins ambitieux, pendant qu'elle se mettroit elle-même dans l'impossibilité de les accomplir, puisqu'assurément obliger les Religieux de quelque Société que ce soit à refuser toute espece de dignités Ecclésiastiques, n'est pas un bon moyen pour se mettre à portée de gouverner par eux beaucoup d'Evêchés. On ne pouvoit pas même imaginer un moyen plus directement opposé à une pareille vue, & plus propre à la faire échouer, puisque du vœu qui oblige à refuser la Dignité Episcopale, il s'ensuit nécessairement que la Société ne pourroit avoir que très-peu de Diocèses à gouverner. L'ambition sçait mieux aller à ses fins; on ne l'a point encore vûe choisir pour y arriver, les moyens les plus propres à l'en éloigner. Ecartons donc d'abord toutes ces vûes ambitieuses & intétessées qui n'entrerent jamais dans l'esprit & dans le cœur de ces faints Fondateurs d'Ordre, dont l'Eglise a canonisé les vertus, & voyons quelle a pû être la vûe du Fondateur des Jésuites, quand il a réglé dans son Institut, que les Profès, après leur profession solemnelle, feroient en particulier le vœu simple dont on s'efforce aujourd'hui de leur faire un crime.

Observez 1°. que celui qui le prononce ne s'oblige pas à demander conseil au Général des Jésuites pour le gouvernement de son Diocèse, en cas qu'il vînt à être élevé à l'Episcopat par un événement trèsextraordinaire, & qui ne peut arriver que fort tarement. Il s'engage seulement à écouter les conseils que le Général jugeroit à propos de lui donner, ou de faire passer jusqu'à lui par le canal de quelqu'un de ses Religieux. Ecouter les conseils d'un homme réputé sage & vertueux par sa place & par son état, n'est pas une obligation fort onéreuse; & quand même on n'y seroit pas obligé par un vœu exprès, ne devroit-on pas s'en faire une espece de devoir? Est-ce être sage que de vouloir toujours se conduire par ses propres lumieres, sans vouloir écouter personne? Et ne voit-on pas tous les jours les perfonnes les plus élevées en dignités écouter les avis qui leur font donnés par leurs inférieurs? Ils écoutent, parce qu'il est toujours raisonnable d'écouter les autres pour ne pas s'égarer soi-même; ils écoutent parce qu'on ne peut pas toujours tout connoître par soi-même; ils écoutent parce qu'ils se désient de leurs propres lumieres, & que plus on est élevé, plus on

a besoin de cette sage désiance, pour ne pas prendre le change, sur-tout dans des affaires compliquées & embarrassantes qui sont inséparables des soins attachés à toute espéce de gouvernement.

Observez 2º. que celui qui fait ce vœu ne s'oblige pas à suivre aveuglément les conseils qui pourroient lui être donnés par le Général de l'Ordre qu'il avoit quitté, ce qui rendroit un Général maître absolu de sa conduite & de son gouvernement. Il ne s'oblige à les suivre que dans le cas où il les jugeroit meilleurs que ceux qui lui seroient venus à l'esprit. Il ne promet donc pas d'avoir pour le Général une continuité d'obéissance; il ne promet rien que tout homme en place, s'il est sage & raisonnable, ne soit obligé de pratiquer, qui est d'écouter les conseils qu'on lui donne, & de les suivre lorsqu'il voit qu'ils sont meilleurs que ceux qui lui sont venus dans l'esprit.

Mais, dira-t-on, n'est-ce pas un abus

& une illusion manifeste que de s'engager par un vœu exprès à écouter des conseils qu'on n'est pas obligé de suivre? On répond qu'il est réellement obligé de les suivre lorsqu'il les croit meilleurs que ceux qui lui sont venus dans l'esprit; obligation si naturelle, qu'elle n'avoit pas même besoin d'être appuyée par un vœu exprès, puisque tout homme est obligé de se conduire & de se gouverner lorsqu'il est en place, le mieux qu'il lui est possible, & par conséquent de prendre toujours le parti qu'il juge le meilleur, soit qu'il l'ait d'abord apperçu, soit que ce parti lui ait été suggéré par un autre. Or il est certain que tout ce qui est par soimême un devoir, peut être la matiere d'un vœu, qui n'est autre chose qu'une promesse faite à Dieu de remplir avec fidélité telle obligation.

On voit présentement quelles ont été les vues du Fondateur des Jésuites, en prescrivant aux Prosès un vœu qui paroît d'abord si extraordinaire & si singulier. Il désiroit que si quelqu'un d'eux venoit à être promu à l'Episcopat par une Puissance qui auroit droit de le contraindre à l'accepter, en le lui ordonnant sous peine de péché, il conservat toujours en changeant d'état l'esprit de zele & de charité, & les autres vertus chrétiennes & religieuses, dont la pratique lui avoit été tant recommandée dans le genre de vie qu'il avoit embrassé par sa profession; il vouloit le disposer par ce vœu à écouter les conseils qui pourroient le rappeller à la pratique de toutes les vertus, & réveiller, pour ainsi dire, les cris de sa conscience, en cas qu'il eût le malheur de s'en écarrer: il ne s'agit ici que des conseils salutaires qui auroient pour objet le salut de son ame & la perfection de son gouvernement. C'est assurément le seul but que se proposoit le Fondateur, & il seroit absurde de lui supposer un autre motif.

On objecte encore que ce vœu est né-

cessairement illusoire, puisque tout Religieux élevé à l'Episcopat, est dispensé par sa nouvelle dignité de tous les vœux qu'il avoit faits dans son Ordre.

Si on le suppose dispensé de celui dont il s'agit, on ne peut donc pas dire que ce vœu met le Général des Jésuites en état de gouverner les Diocèses, puisque la promesse qu'ils auroient faite d'écouter ses conseils & de les suivre, deviendroit essentiellement caduque par leur promotion. Mais c'est ici un vœu simple, une promesse faite à Dieu en particulier, qui n'intéresse que le for intérieur de la conscience; & on ne peut nier qu'elle ne soit tellement conçue, qu'il ne peut jamais en résulter aucune sorte de trouble & d'inconvénient dans la pratique; s'il y en avoit, cette promotion d'un Jésuite à l'Episcopat, après les précautions prises par le Fondateur pour les en écarter, est un événement si rare, si peu à craindre, qu'on pourroit regarder ces inconvéniens

prétendus comme autant de chimeres qui ne méritent pas d'être discutées.

DIXIÉME DIFFICULTÉ.

» L'Institut des Jésuites est un mystere » qu'on cache avec soin; il contient une » loi qui désend de communiquer aux » personnes du dehors les Constitutions » & les Privileges de la Societé (1).

RÉPONSE.

Cette même loi se trouve dans l'Institut de beaucoup d'autres Religieux. S. Bonaventure recommande » de ne point » révéler les secrets de l'Ordre, & de » ne manisester aucun de ses Statuts, à » l'exception de ceux qu'il ne seroit pas » facile de tenir secrets (2).

Cent ans après, Guillaume Farinier qui fut comme lui Général de l'Odre & ensuire Cardinal, défendit de commu-

⁽¹⁾ Histoire de la naissance & du progrès, &c.
come 3, page 311.
(2) Bonav. apud Nigr.

niquer les Constitutions aux Externes (1). La Congrégation des Barnabites avertit son Général de ne donner aux Externes ni les Constitutions, ni les autres dispositions ou réglemens de leur Ordre (2).

On recommande (3) le même fecret par rapport aux privileges de l'Ordre dans les Constitutions du Mont-Cassin, & on ajoute que si on se trouve dans la nécessité de les montrer à quelqu'un qui ne soit pas membre de la Congrégation, on ne le fera qu'avec permission, & qu'on ne communiquera que ce qu'il est absolument nécessaire de découvrir, en cachant tout le reste.

On voit par-là que les Auteurs de ces fortes de réglemens n'ont fait, pour ainsi dire, que se copier les uns les autres. L'Institut des Jésuites ne désend pas aussi

(3) Reg. S. Bened. cap. 32, page 8.

⁽¹⁾ Constit. gener. cap. 6, parag. districté. (2) Cleric. Regul. Constit. in Officio præpositi.

absolument que plusieurs autres la communication de ses regles aux personnes du dehors, puisqu'il défend simplement de les communiquer sans permission des Supérieurs; ce qui est très-convenable, pour éviter à cet égard toute espece de communication dont il pourroit résulter quelque inconvénient préjudiciable. Les Supérieurs ont donc le droit de le permettre, & il faut bien qu'ils n'aient point été avares de cette permission, puisque cet Institut se trouve aujourd'hui dans une infinité de Bibliothéques. Comment l'Historien satyrique de l'établissement de la Société ose-t-il donc assurer que l'on connoît les Bénédictins, les Franciscains, les Augustins, &c. & que les Jésuites sont les seuls dont le régime soit un secret impénétrable. C'est tout le contraire; depuis plus d'un siécle une infinité de curieux ont lû l'Institut des Jésuites, & l'ont loué ou critiqué selon qu'ils se sont plus ou moins appliqués à en pénérrer le véritable sens; & très-peu de Lecteurs se sont occupés de celui des autres Religieux.

ONZIEME DIFFICULTÉ.

» Selon l'Institut des Jésuites la Société » peut comprendre dans son sein les hom-» mes de tous les Ordres, peut-être » même de toutes les Religions, les Laï-» ques, les Gens mariés, les Evêques, » les Papes, les Empereurs & les Rois.

REPONSE.

Si la Société des Jé suites, comme tant d'autres Sociétés religieuses, avoit dans sa dépendance des Communautés de Filles & un Tiers Ordre de Laïques, i seroit peut-être vrai de dire qu'elle peut comprendre dans son sein des personnes de toutes les conditions; mais les Jésuites ne forment qu'un seul Ordre, composé de Prosès, tant des quatre que des trois vœux, de Coadjuteurs, tant spirituels que temporels, d'Étudians ou Ecoliers, & ensin de Novices, parmi les-

quels on a compté quelquefois les Indifférens qui étoient des Sujets mis à l'épreuve pour sçavoir si on les admettroit dans la classe des Prêtres ou des non-Prêtres. Mais ces Indifférens ne demeuroient pas dans le monde. C'étoit dans les Maisons de la Société qu'on les mettoit à l'épreuve, & personne n'ignoroit qu'ils étoient, ou plutôt qu'ils vouloient être Jésuites, & que leur état n'étoit qu'un état d'épreuves qui se termineroit à une admission plus parfaite, soit dans la Classe de ceux qui sont destinés au Sacerdoce en qualité d'Etudians, soit dans la Classe de ceux qui en sont exclus en qualité de Coadjuteurs temporels. En un mot ceux que l'Institut appelle des Indisférens, ne furent jamais des Jésuites cachés, c'étoient des Postulans, ou des Novices connus qu'on éprouvoit pour sçavoir dans quelle Classe ils seroient admis un jour à la Profession. Au reste, cette sorte d'expectative n'a plus lieu aujourd'hui.

Quand on est admis au Noviciat des Jésuites, on y demeure pendant quelques jours en habit séculier, & c'est ce qui s'appelle la premiere probation. Il en est de même dans tous les autres Ordres où la prise d'habit ne se fait pas au premier moment de l'entrée. Il y a beaucoup de Communautés de Filles où l'on reste Postulantes en habit séculier pendant une année ou plus, si des circonstances particulieres l'exigent. L'Historien satyrique de l'établissement des Jésuites fait appercevoir de grands mysteres dans cette courte épreuve qui est en usage dans une infinité de Congrégations régulieres; & comme l'Institut des Jésuites entre dans quelque détail sur ce point comme sur tous les autres, il prétend trouver-là des subtilités pour former une Classe particuliere de Jésuites; il se répand à ce sujet en invectives fort sérieuses contre la Société. Il cite le Plaidoyer d'Etienne Pafquier pour prouver que la Société peut comprendre dans son sein des Gens mariés, des Evêques & mêmes des Papes, des Empereurs & des Rois: il y ajoute même des hérétiques, témoin le Luthérien dont il est parlé à la page 345. du troisséme volume.

Il est vrai que Pasquier avança cette accusation chimérique dans le Plaidoyer qu'il fit contre les Jésuites en 1564 pour la défense de l'Université, & qu'il l'a même insérée au troisième Livre de ses recherches; » cette Ordonnance, dit-il, » fait que toute sorte de personnes peut » être de cette Religion (des Jésuites;) » car, comme ainsi soit qu'en cette petite pobservance l'on ne fasse vœu ni de » virginité ni de pauvreté, ains y » soient indisséremment reçus Prêtres » & gens Laïques, soit mariés ou nonmariés; voire ne sont tenus de rési-» der avec les grands Observantins, » (c'est-à-dire avec les Profès) mais » leur est permis d'habiter avec le reste du 55 peuple, moyennant qu'à jours certains 20 % préfixes, ils se rendent à la Maison 20 (commune d'eux tous) pour partici-21 per à leurs simagrées, tellement que 22 suivant cette Loi & régle, il n'est pas 23 simpertinent de voir toute une Ville 25 Jésuite.

Grotius dit pareillement (1) que les personnes mariées s'engagent aussi dans la Société: Dant nomina & conjuges. Sur quoi Bayle fait cette réslexion dans son Dictionnaire à l'article de Loyola » il » arriva peut-être à Grotius de se sonder » uniquement sur le témoignage de Pas- » quier, & de le tenir pour incontesta- » ble, puisqu'il n'étoit pas apparent qu'on » eût osé débiter une fausseté de cette » nature en plein Parlement dans une » Cause si solemnelle. Mais le plus sûr » est de se désier des apparences, & de » ne jamais juger sur le rapport d'une des

⁽¹⁾ Grot. Hist. lib. 3.

» deux Parties : Audi alteram partem. » Gardez une oreille pour l'Accusé; in-» formez-vous des contredits de chaque » parti. C'est une regle qu'il ne faut ja-» mais abandonner. Le démenti que l'on » donne à cet Avocat se trouve dans un » Ouvrage qui fut imprimé en 1599, » Pasquier, deux ou trois ans après, pu-» blia son Catéchisme des Jésuites, où il » remanie plusieurs choses qu'il avoit déjà » avancées, mais il ne m'a point paru » qu'il ait répliqué un seul mot à l'égard » de ces deux especes de Jésuites qu'il » avoit annoncées au monde, les uns mariés, les autres non-mariés; cela me n fait croire qu'il reconnut son erreur.

C'est cependant cette erreur que Pasquier a paru désavouer, au moins par son silence, lorsqu'il publia son Catéchisme des Jésuites; c'est, dis-je, cette même erreur que l'on veut donner aujourd'hui pour une vérité constante; & pour la prouver, on cite 1°. une Bulle de Paul III

de 1549, dans laquelle il paroît suppofer l'existence de ces Jésuites cachés & inconnus; 2°. des lettres d'affiliation à la Société des Jésuites, accordées tous les jours à des Séculiers de tout sexe & de toute condition, mariés ou non mariés

Voici le texte de la Bulle de Paul III, dont on voudroit se servir pour appuyer cette accusation. » Voulons que le Géné» ral conserve la jurisdiction pleine &
» entiere sur tous les Membres de ladite
» Société, & sur toutes les personnes qui
» vivent sous son obéissance, quelque
» part qu'elles demeurent, de quelque
» exemption qu'elles jouissent, & de quel» ques pouvoirs ou facultés qu'elles soient
» revêtues (1).

Quelles peuvent être, dit-on, ces perfonnes différentes des Membres de la So-

⁽¹⁾ Ut plenam in universos ejusdem Societatis socios & personas sub ejus obedientia degentes ubilibet commorantes, etiam exemptos, etiam quascumque facultates habentes suam jurisdictionem exerceat.

ciété, lesquelles vivent cependant sous son obéissance, demeurent en divers endroits, & pourroient avoir des exemptions, des pouvoirs, des facultés qui sembleroient les soustraire à l'autorité de leur Général? Qui ne reconnoît à ces traits des Jésuites cachés, qui, sans en porter l'habit, ne laissent pas d'être du corps, & qui sont restés dans le monde pour les intérêts de la Société?

Non, il ne s'agit point là du tout de Jésuites cachés; on distingue d'abord ceux qui forment proprement le corps de la Société, Socios, de ceux qui, quoique liés par les vœux de pauvreté, obéissance & chasteté, n'y sont pas néanmoins irrévocablement engagés; c'est-à-dire, les Prosès & les Ecoliers ou Etudians, ceux qui ont fait la profession solemnelle, & ceux qui n'ayant sait que les vœux simples vivent cependant sous l'obéissance du Général. On retrouve presque par-tout cette distinction dans l'Institut des Jé-

suites; il n'y a que les Profèsqui soient proprement appellés Socii, parce qu'il n'y a qu'eux qui forment proprement le corps de la Société: les autres, quoique Religieux, & engagés par les vœux de pauvreté, chasteté & obéissance, ne sont pas encore admis dans ce corps, parce qu'ils peuvent recevoir la dispense de leurs vœux; & ce font là ceux qui sont indiqués sous le nom de personnes qui vivent sous l'obéissance du Général. Quant à ceux qui pourroient avoir des exemptions, des pouvoirs, des facultés qui paroissent les soustraire à son autorité, il faut faire réflexion que cette Bulle fut donnée en 1549, lorsque Saint François Xavier, l'un des premiers Compagnons de Saint Ignace, étoit parti pour les Indes, après avoir voté pour l'élection de Saint Ignace au Généralat. Xavier avoit reçu du Pape des pouvoirs fort amples, avec la qualité de Légat Apostolique, dont il ne voulut faire aucun usage,

pour ne pas déplaire à l'Archevêque de Goa; mais il auroit pû s'autoriser des exemptions, des pouvoirs & des facultés attachées à cette dignité, pour se soufrraire à la jurisdiction du Général, dont il ne s'écarta jamais, jusqu'à lui écrire qu'au premier ordre qu'il recevroit de lui, il partiroit du bout de l'univers pour retourner à Rome. Vers le même tems Saint François de Borgia, après la mort de sa femme, avoit obtenu du Pape une permission finguliere de faire les vœux de Profès, & de rester dans le monde avec le pouvoir d'administrer ses biens jusqu'à ce qu'il eût établi ses enfans. Il avoit des exemptions, des facultés dont il pouvoit se prévaloir pour se soustraire à l'autorité du Général. Ceux d'entre les Jésuites qui étoient admis dans les Universités en qualité de Docteurs, de Professeurs ou même de Recteurs, pouvoient aussi se prévaloir de leurs exemptions. Voilà quels sont les Jésuites compris dans la Bulle de Paul III, & non des Jésuires cachés qui demeuroient dans le monde sans porter l'habit de la Société. Car si ces paroles de la Bulle supposoient ou autorisoient en aucun sens l'existence des Jésuites cachés, seroit-il possible qu'un fait si singulier eût pu être ignoré de tant de Jésuites qui ont quitté cet Ordre après y avoir passé des dix, douze & quinze années? Qu'on les interroge; ils diront tous qu'ils n'ont jamais connu ni entendu dire dans la Société même qu'il y eût d'autres classes de sujets, que les quatre dont il est parlé dans l'Institut, Profès, Coadjuteurs, Etudians & Novices: que ceux qui sont admis dans les Congrégations établies en l'honneur de la Sainre Vierge, & qui les fréquentent, ne furent jamais Jésuites; & qu'enfin cette classe de Jésuites mariés ou non mariés, qui demeurent dans le monde sans porter l'habit de la Société, est la plus grande chimere qui fût jamais. Car enfin il ne

fusfir pas d'alléguer un fait, il faut le prouver à ceux qui le nient aussi hautement que le font aujourd'hui les Jésuites, & tous ceux qui les connoissent & qui ont été reçus parmi eux. On ne juge pas de la vérité d'une pareille accusation sur des oui-dire, ou sur des libelles anonymes dont personne n'oseroit se nommer l'Auteur, parce que ceux qui les publient redoutent avec raison le grand jour d'un examen légal & juridique. On a vu que Pasquier lui-même ne se croyoit pas trop sûr de ce qu'il avoit avancé làdessus dans son Plaidoyer, puisqu'il n'osa plus en parler dans son Catéchisme. Quelle preuve en a-t-on depuis?

2°. A t-on cruen trouver une au moins plausible dans les Lettres d'Affiliation que le Général des Jésuites accorde quelquesois à des personnes séculieres de toute condition, à l'exemple de tous les autres Ordres qui sont en possession d'en accorder de semblables, tels que les Ré-

collets, les FF. de la Charité, les PP. de la Trappe & tant d'autres? Ces Lettres ne sont pas une aggrégation à l'Ordre, d'où on puisse conclure que ceux qui les ont reçues & acceptées se soient par-là soumis à vivre sous l'obéissance des Supérieurs qui les gouvernent, ni qu'ils leur soient attachés par des vœux secrets; autrement il faudroit dire que le monde seroit rempli de FF. de la Charité, de Récollets ou de PP. de la Trappe déguisés; ou, comme Pasquier, qu'il ne seroit pas impossible de voir une ville entiere qui ne seroit composée que de Religieux du même Ordre, ou de divers Ordres, parce qu'il pourroit arriver que tous les citoyens d'une ville, hommes & femmes, mariés ou non mariés, se trouvassent aggrégés au même Ordre ou à des Ordres différens.

Quel est donc l'unique objet de ces lettres d'affiliation, que la plûpart des Généraux d'Ordre sont en possession d'accorder, & qu'on ne suppose mystérieuses & criminelles que dans celui des Jésuites; en voici la formule traduite exactement sur l'original d'une de ces lettres, donnée par le Pere Visconti.

Ignace Visconti, Général de la Compagnie de Jesus, à très-pieuse & très-noble Dame NN.

" Comme les fervices que nous avons » coutume de rendre aux personnes pieu-» ses & affectionnées à notre Compagnie, » font dûs principalement à la piété de » votre Seigneurie, & au zele parti-» culier qu'elle a pour nous, nous fai-» sons part à votre Seigneurie des prie-» res, des facrifices, & de toutes les œu-» vres de piété qui se font par la grace de " Dieu dans toute notre Compagnie, au nom du Pere, du Fils & du Saint-Es-» prit, & nous prions humblement le " Seigneur Dieu & Pere de notre Sei-» gneur Jesus-Christ qu'il daigne ratifier o cette concession dans le Ciel, & que

» suppléant à notre foiblesse, il répande » en abondance ses graces & ses dons cé-» lestes sur votre Seigneurie. Donné à » Rome ce 14 Août 1751. Ignace Viscon-» ti. Jean Scotti, Secrétaire de la Com-» pagnie.

On le demande à tout Lecteur équitable, y a-t-il là rien qui puisse rendre celui ou celle qui accepte une pareille lettre, dépendant du Général des Jésuites, & soumis à son autorité? Qu'est ce autre chose qu'une communication de prieres que le zele & la charité inspirent, & qui fait partie de ce que nous appellons dans la Religion Chrétienne la Communion des Saints; une marque d'affection, de reconnoissance, qui n'emporte aucune aggrégation ni affociation à l'Ordre qui la donne, & qui par conséquent ne peut rien changer à l'état des personnes à qui elle est donnée. C'est cependant sur un prétexte si léger & si mal fondé, qu'on a dit & répété cent fois qu'il

y avoit dans le monde des Jésuites cachés, qui, sans en porter l'habit, étoient néanmoins liés à la Société par des vœux simples, & soumis comme Religieux à l'autorité du Général.

Monsieur Desnoyers, Secrétaire d'Ecat de la Guerre sous Louis XIII, qui protégeoit singulierement les Jésuites, avoit sans doute reçu quelque diplôme semblable d'affiliation, ou plûtôt d'association aux prieres, aux sacrifices & à toutes les œuvres de piété qui se faisoient dans la Société; & c'est apparemment ce qui a fait dire au Cardinal de Retz, c'étoit un dévot de profession, & même Jésuite secret, à ce que l'on a cru. Le Cardinal, comme on voit, ne l'assure pas, il avoit trop d'esprit pour donner dans une erreur si grossiere; il dit simplement qu'on l'a cru, parce que Monsieur Desnoyers protégeoit les Jésuites, parce qu'il se déclaroit pour eux quand il les croyoit injustement attaqués, parce qu'il leur témoignoit de l'affection, de l'estime & de la confiance, parce qu'il leur a fait bâtir l'Eglise de leur Noviciat de Paris, où il a voulu être inhumé. Mais tous ceux qui ont donné à d'autres Religieux les mêmes marques d'affection, d'estime & de confiance, étoient-ils pour cela des Religieux cachés de ces différens Ordres, qui restoient dans le monde sans en porter l'habit ? Saint Louis étoit-il un Dominicain ou un Franciscain caché, lorsqu'il se déclaroit hautement en faveur de ces Religieux, qui n'étoient pas moins vivement attaqués de son tems par une multitude innombrable de perfonnes prévenues, que les Jésuites le sont aujourd'hui? Ou lorsqu'il faisoit bâtir l'Eglise des Dominicains de la rue Saint Jacques, & des Cordeliers du grand Couvent ? Etoit-il un Bernardin caché, lorsqu'il fondoit l'Abbaye de Royaumont, & qu'il travailloit quelquesois de ses propres mains à la construction de

l'Eglise? Il faudroit donc dire qu'il a été un Religieux caché de tous les Ordres, parce qu'il les a protégé tous. Le Duc d'Orleans (1) frere de Charles VI, étoitil un Célestin caché, lorsqu'il répandoit ses libéralités sur leur Couvent de Paris, qu'il assistoit tous les Dimanches à leur Office, qu'il choisissoit leur Provincial, leur Supérieur, & d'autres Religieux de leurs Maisons, pour ses Exécuteurs testamentaires, & qu'il ordonnoit qu'on l'enterrât dans leur Eglise en habit de Célestin? Le Connétable de Richemont étoit-il un Franciscain caché (2), lorsqu'il se donnoit tant de mouvement pour introduire les Cordeliers dans l'Université de Paris, & qu'il assista aux assemblées pour obliger ou pour engager cette Compagnie à les y recevoir.

Qui ne seroit étonné en lisant dans

-(2) Actes de l'Université.

⁽¹⁾ Hist. de Char. 146 notes de Godefroy,

un Journal (1) imprimé sous le nom de l'Abbé Dorsane, que le P. le Tellier sit faire au seu Roi le quatrieme vœu; que peu de jours avant sa mort il lui donna le passeport de Saint Ignace pour le Ciel, & que quand il eut expiré, le Pere lui mit entre les mains un petit Crucifix, qui étoit, dit-on, la marque de l'aggrégation à la Société.

Remarquez que ce quatriéme vœu consiste dans un vœu spécial d'obéissance au Pape pour les missions. Or, à qui persuadera-t-on que le seu Roi se soit jamais déterminé à faire un tel vœu, ni que personne ait osé, je ne dis pas lui ordonner, mais lui proposer seulement une pareille extravagance? Qu'est-ce que ce passeport de Saint Ignace pour le Ciel? Que l'on interroge les personnes de tout sexe & de toute condition qui ont été assistées par les Jésuites dans des maladies

⁽¹⁾ Histoire de la naissance & du progrès, tome 3, pag. 34 & suiv.

périlleuses dont elles ne croyoient pas revenir, & dont elles font revenues, en trouvera-t-on une seule qui assure qu'on lui ait jamais parlé d'un pareil passeport? Qu'est-ce que ce petit Crucifix qu'on dit être la marque de l'aggrégation à la Société, & sur quoi peut-on dire qu'il est la marque de cette aggrégation? Quel homme pourroit être assez aveugle & assez prévenu pour adopter férieusement de pareilles histoires? L'Auteur du Livre intitulé Anecdotes ou Mémoires secrets, qui a écrit depuis le Journal de l'Abbé Dorsane, n'a pas eu le front de les raconter. Il s'est contenté de dire que depuis la maladie du Roi, » sa confiance " pour le P. le Tellier étoit de beaucoup » augmentée, & qu'on ne devoit pas en " être surpris, s'il étoit vrai, comme on " le disoit, que ce Pere l'avoit engagé » fous sa dépendance par des vœux de " Religion.

Il ne s'agit pas ici de sçavoir si on le

disoit, si on le croyoit, mais si on avoit raison de le dire ou de le croire; ce qui est fort différent, puisque tant de gens disent & assurent tant de choses qu'ils ne croyent pas, quoiqu'en les disant, ils ne laissent pas de les faire croire aux autres. Louis XIV engagé sous la dépendance du P. le Tellier par des vœux de Religion, c'est-à-dire, par les vœux de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, & même, comme le prétend l'Abbé Dorsane, par un vœu spécial d'obéissance au Pape pour aller aux missions, est quelque chose de si absurde, que si la prévention contre les Jésuites n'étoit pas au comble dans certains esprits, tout le monde se souleveroit contre des Auteurs capables de l'assurer, & qu'on ne leur pardonneroit pas même à cet égard le doute & le foupçon. Mais par malheur toute anecdote paroît vraie, ou du moins vraisemblable quand il s'agit de décrier les Jésuires, de jetter du ridicule sur leur conduite, &

sur la prétendue simplicité de leurs Protecteurs.

Ce seroit cependant mal employer son tems que de résuter sérieusement de si grandes absurdités, & on se contentera de répondre à ceux qui les débitent, parce qu'ils les croyent ou qu'ils sont semblant de les croire: Je vous demandois des preuves, & vous ne m'alléguez que des contes. Rumoribus mecum pugnas, ego autem à te rationes requiro (1).

DOUZIÉME DIFFICULTÉ.

» L'institut des Jésuites les autorises à se nommer des Conservateurs avec » faculté d'employer pour leur désense sont toutes les ressources opportunes de » droit & de fait, même sans excepter la » Puissance Royale, & l'obligation imposée à tous les membres de la Société » d'une obéissance aveugle dans l'exécuntion comme dans l'acquiescement en-

⁽¹⁾ Cic. de natura Deorum.

» vers toute volonté du Général, sans » examen sur la justice d'aucun ordre » émané de lui. L'étendue des prohibi- » tions portées par lesdites Constitu- » tions, le genre de pouvoirs attribués » auxdits soit-disant Conservateurs, ten- » dent à compromettre la sûreté même » de la personne des Rois : que des arti- » cles plus précis encore desdites Consti- » tutions concourroient à porter atteinte » à ladite sûreté.

REPONSE.

C'est ici ce que l'on objecte de plus grave, & par conséquent ce qui mérite d'être discuté avec plus d'exactitude. Cette objection se trouve exposée plus briévement dans un Livre anonyme intitulé: Idée générale des vices principaux de l'Institut des Jésuites, tirée de leurs Constitutions & des autres Titres de leur Société, où on lit en titre à la tête du 3e article: l'Institut de la Société attente en la personne du Roi.

Une accufation si générale & si absolue, avancée avec tant de hardiesse, devroit sans doute être prouvée par un ou plusieurs passages tirés de l'Institut, qui autoriseroient du moins indirectement un si horrible attentat. On en cite à la vérité un assez grand nombre dans le libelle intitulé, Idée générale; mais ils ne sont pas tirés de l'Institut des Jésuites, ou ils n'ont aucun rapport à la doctrine abominable qu'on leur attribue, ou ils ont un sens tout différent de celui qu'on voudroit leur donner. Cette multitude de passages cités en latin est fort propre à en imposer aux ignorans, & à ceux dont l'esprit léger & frivole ne prend jamais la peine de rien approfondir, ni de juger des choses les plus importantes avec réflexion. Ceux qui n'ont aucune teinture de la langue latine, s'imaginent en voyant ces passages mis en preuve de l'accusation, qu'il n'y en a pas un seul qui ne contienne quelque maxime exécrable

contre la sûreté des Citoyens & des Rois; & ceux qui entendent cette langue, le croyent souvent sans les avoir lûs: tout est preuve pour un Lecteur prévenu ou superficiel. Il est cependant vrai que l'Auteur du libelle qui avance si hardiment que l'Institut de la Société attente à la personne des Rois, allégue pour le prouver des passages tout-à-fait étrangers à l'Institut des Jésuites. Il cite, par exemple, un Réquisitoire fait en 1717, une inscription gravée sur une pyramide au sujet de l'attentat de Châtel, un Livre de Suarez en 1614, une Requête présentée en 1644 par le Recteur de l'Université contre la doctrine contenue dans les cahiers du P. Ayraut, Professeur des Cas de Conscience au Collège de Clermont, laquelle étoit réellement très-mauvaise & très-condamnable.

Mais ce Réquisitoire, cette Inscription, ce Livre de Suarez, cette Requête de l'Université, & ces cahiers d'un Professeur n'étant point l'Institut des Jésuites, ne sont pas propres à faire voir que l'Institut de la Société attente à la personne des Rois. Voyons donc si l'on peut tirer de cet Institut même, des preuves plus directes & plus concluantes de cette accusation.

On allégue, 1°. les textes de l'Institut qui établissent, dit-on, l'obligation imposée à tous les membres de la Société, d'une obéissance aveugle dans l'exécution comme dans l'acquiescement envers toute la volonté du Général, sans examen sur la justice de l'ordre émané de lui.

On a déjà répondu à cette objection, & on croit avoir suffisamment résuté toutes les inductions qu'on a voulu tirer de ces textes: on a fait voir que les Jésuites ne se sont pas crus obligés d'obéir à leur Général, lorsqu'il leur commandoit, par ordre du Pape, de montrer les copies d'un Bres concernant les affaires de la Régale:

à plus forte raison ne se croiroient-ils pas obligés par leur Institut de lui obéir, si par un malheur dont on espere que Dieu le préservera, il venoit à leur commander des actions abominables & contraires à la Loi de Dieu, des péchés manisestes qui se trouvent exceptés en termes exprès, dans leur Institut, de l'obéissance qui leur est prescrite.

On allégue, 2° les genres de pouvoirs qui font attribués aux foi-difans Confervateurs, qui tendroient à compromettre la fûreté même de la perfonne des Rois.

Il n'est point parlé de ces pouvoirs dans l'Institut des Jésuites, mais seulement dans les Bulles qui le précédent. Ces Bulles accordent à la vérité à ces Conservateurs des pouvoirs exorbitans, suivant le style de la Cour de Rome. Mais 1°. il seroit assez difficile de prouver que l'intention de cette Cour, en leur accordant ces pouvoirs, a été de compromettre la sureté même de la personne des Rois, à

moins qu'on ne dise que tout ce qui est contraire à leur autorité, tend à compromettre la sûreté de leur personne sacrée. 2°. Ces Bulles ne sont pas plus reçues en France que la Bulle In Canà Domini, & une infinité d'autres qui y sont regardées comme non-avenues, dès qu'elles blefsent le moins du monde les droits de la Puissance temporelle. 3°. On trouve des clauses aussi extraordinaires & aussi peu pratiquées dans les Bulles des priviléges accordés aux autres Ordres Religieux, sans qu'on ait jamais pensé que la teneur de ces Bulles rendît leur Institut attentatoire à la personne des Souverains. 4°. Les Jésuites en renonçant généralement à tout privilége contraire aux Loix du Royaume & aux Libertés de l'Eglise Gallicane, ont renoncé conséquemment à celui de se nommer des Conservateurs, & de se prévaloir en aucune sorte des pouvoirs exorbitans que ces Bulles leur attribuent, 5°. On ne peut pas douter à

cet égard de la sincérité de leur renonciation, puisqu'il est inoui qu'ils ayent jamais prétendu se nommer des Conservateurs de leurs priviléges; qu'il est inoui qu'ils en ayent cherché, qu'ils en ayent demandé, qu'ils en ayent même parlé; tant ils étoient persuadés eux-mêmes que les Bulles qui accordent, à quelque Ordre que ce puisse être, le droit de se nommer des Conservateurs, avec faculté d'employer pour leur défense toutes les ressources opportunes de droit & de fait, même sans respecter la puissance Royale, ne peuvent ni ne doivent avoir aucune exécution dans le Royaume.

On allégue 3°. deux Décrets du Général Aquaviva, & un du Général Mutio Vitelleschi, comme autant d'articles plus précis encore desdites Constitutions, qui concourent à porter atteinte à cette sûreté.

Ceux qui n'entendent pas le Latin, ou qui se contentent de jetter les yeux sur

ces Décrets sans les lire, croiront sans doute en les voyant allégués comme des articles plus précis des Constitutions, qui concourent à porter atteinte à la sûreté de la personne des Rois, qu'ils contiennent une approbation expresse ou tacite de la doctrine meurtriere & abominable qu'on attribue aux Jésuites, avec une permission directe ou indirecte de la soutenir. Au contraire, ce sont des Décrets faits uniquement pour empêcher qu'on ne la foutienne; mais qu'on cherche à rendre odieux & suspects par des conséquences très-fausses, très-indirectes & très-éloignées, qu'on s'efforce d'en tirer contre le sens naturel du texte. On va mettre le Lecteur impartial en état d'en juger. Rapportons d'abord ces trois Décrets en Latin & en François, tels qu'on les trouve au second tome de l'Institut des Jésuites, page 5, colonne 2, & page 6, colonne 1.

Voici le premier.

DU TYRANNICIDE.

" Il est ordonné, en vertu de la sainte obéissance, sous peine d'excommunication, d'inhabilité à toute sorte d'emplois, de suspenses & autres peines réservées au jugement du Général, qu'aucun membre de notre Compagnie ne
soutienne ni en public, ni en particulier, ni en enseignant, ni en répondant
aux consultations, beaucoup moins en
écrivant des Livres; qu'il est permis à
quelque personne que ce soit, sous
quelque prétexte de tyrannie, de tuer
les Rois ou les Princes, ou de conspirer contre leur vie.

» Le Pere Claude (Aquaviva) a or» donné que les Provinciaux qui auroient
» sçu quelques-uns de ces faits, & qui
» n'y auroient pas remédié, ou n'auroient
» pas prévenu les inconvéniens qui peu» vent naître de la doctrine contraire, en
» faisant en sorte que le présent Décret

» foit inviolablement observé, subissent » les mêmes peines, & qu'ils soient pri-» vés de leurs Offices. Epître de l'an 1614, » premier d'Août (1). «

On demandera à tout Lecteur équitable si on peut regarder un pareil Décret comme un article encore plus précis des Constitutions, qui concourt à porter atteinte à la sûreté de la personne des Rois. Ce Décret sut donné à Rome le 6 Juillet 1610 à l'occasion du Livre de Ma-

⁽¹⁾ Præcipitur in virtute fanctæ obedientiæ, sub pœna excommunicationis & inhabilitatis ad quæcumque officia, suspensionis à divinis, & aliis præpositi Generalis arbitrio reservatis, ne quis nostræ Societatis publice vel privatim prælegendo seu consulendo, multo minus etiam Libros conscribendo affirmare præsumat licitum esse cuique personæ, quocumque prætextu tyrannidis, Reges aut Principes occidere seu mortem iis machinari. Provinciales autem qui aliquid corum resciverint nec emendaverint, aut non prævenerint incommoda quæ ex contrario sequi possent, efficiendo ut hoc Decretum sancte observetur, non modò prædictas pænas incurrere, sed etiam officio privari volult Pater Claudius, Epistola ann. 1614, prima Augusti.

riana, & ensuite renouvellé en 1614 par ordre du Parlement de Paris, à l'occasion du Livre de Suarez, intitulé Defensio sidei Catholica & Apostolica adversus Anglicana secta errores. Ce nouvel Editeur de l'Institut des Jésuites ne rapporteque la substance du Décret, tiré d'un Recueil manuscrit fait par ordre du Général Aquaviva, qui a pour titre: Censura & pracepta hominibus Societatis imposita, & qui ne contient que ce qu'il y a d'efsentiel dans les différens Décrets des préceptes & des censures annoncées dans le titre. C'est ce Recueil qu'on a imprimé au commencement du second volume de l'Institut des Jésuites, en y ajoutant quelques-autres préceptes contenus dans les Réglemens des Congrégations générales: celui d'Aquaviva n'y est donc pas rapporté, non plus que les autres, dans toute fon étendue, quoiqu'on n'en ait rien retranché d'essentiel; le voici en note (1)

⁽¹⁾ Quandoquidem Societatis scriptoribus ac

tel qu'il est dans l'original, tel qu'il sur présenté au Parlement, & tel qu'il est avoué & reconnu par les Jésuites de France, qui en solliciterent eux-mêmes le renouvellement en 1614.

Theologis qui docent, caterisque omnibus operariis haud fatis est pervidere quod in aliorum scriptorum Libris reperitur, sed illud apprime considerandum, sint ne opiniones validis nixæ fundamentis, tutæ, probatæ, scandalis atque aliis incommodis minime obnoxiæ; ideò sanè justissimas ob causas que ad hoc confilium nos impellunt, præsenti Decreto præcipimus in virtute fanctæ obedientiæ, sub pæna excommunicationis & inhabilitatis ad quavis Officia, suspensionis à divinis, & aliis arbitrio nostro reservatis, ne quis deinceps Societatis nostræ Religiosus publice aut privatim, prælegendo feu consulendo, multo etiam minus Libros conscribendo affirmare præsumat, licitum esse cuicumque personx, quocumque prætextu Tyrannidis, Reges aut Principes occidere, seu mortem iis machinari, ne videlicet isto prætextu ad perniciem Principum aperiatur via, ad turbandam pacem eorumque securitarem in dubium vocandam; quos potius ex Divino Mandato revereri atque observari oporteat tanquam Personas sacras à Domino Deo pro felici populorum gubernatione in eo gradu constitutas. Provinciales qui aliquid eorum refciverint, nec emendayerint, aut prævenerint

Voici l'ancienne traduction qui fut faite de ce Décret en 1610, telle qu'on la trouve imprimée dans un Recueil de Pieces concernant l'Histoire de Louis XIII, depuis l'an 1610 jusqu'à l'an 1643, tome 4, page 9, publié en 1717 par le Docteur Elie Dupin (1).

Ordre du Pere Aquaviva, Général des Jésuites, à ceux de la Compagnie de ne point soutenir les propositions condamnées dans le Livre de Mariana.

» D'autant que ce n'est assez aux Théo-

ejusmodi incommoda, efficiendo ut hoc Decretum fanctè observetur, volumus non modò
prædictas pænas incurrere, sed et am Officio
privari, ut sic omnes intelligant quis sit ea de
re Societatis sensus, neque privati unius error
suspectam reddat Societatem universam. Quanquam apud æquos rerum æstimatores certum
sit partis unius aut membri culpam tosi corpori
reliquo attribui jure non deberi; volumus prætereà, ut Provinciales de hoc accepto Decreto
certiores nos faciant, sidemque per suam quisque Provinciam curent promulgandum, & in
singulis domibus ac Collegiis referendum in sibro ordinationum ad perpetuam rei memoriam.
Roma 6. Jul. 1610, & posteà primà Aug. 1614.

» logiens de notre Compagnie, quand ils » écrivent ou enseignent de bouche, de » voir exactement ce qui a été écrit par les » autres Docteurs; ains doivent encore » bien considérer si les opinions de tels » Docteurs sont appuyées sur un fonde-» ment folide, si elles sont sûres & approu-» vées, & non sujettes à scandales & autres » inconvéniens. A cette occasion, pour plunieurs raisons à ce nous mouvant, nous » enjoignons par ce présent Décret, en » vertu de la sainte obéissance, sous peine d'excommunication & inhabilité à » tous offices, & de suspension à Divinis » & autres peines arbitraires à nous ré-» servées, qu'aucun Religieux de notre » Compagnie, soit en public, soit en » particulier, lifant ou donnant son avis, » & beaucoup plus mettant quelque œu-» vre en lumiere, n'entreprenne de sou-» tenir qu'il est loisible à qui que ce soit, » & sous quelconque prétexte de tyran-» nie, de tuer les Rois ou les Princes,

" ou d'attenter sur leurs personnes, afin: » que telle Doctrine n'ouvre le chemin " à la ruine des Princes, & trouble de la » paix, ou révoque en doute la sûreté » de ceux, lesquels selon l'Ordonnance » de Dieu nous devons honorer & ref-» pecter comme personnes sacrées & éta-» blies de notre Dieu pour heureuse-» ment régir & gouverner son Peuple. » Partant nous voulons que les Provin-» ciaux qui auront eu la connoissance des » susdites choses, & n'auront corrigéles » délinguans, ou n'auront pourvu à tels » inconvéniens, & procuré l'exacte obs servation de ce Decret, encourent non-» seulement les fusdites peines, mais » soient privés de leurs charges & offi-» ces, à ce que chacun sçache quel est le 3 Juge de la Compagnie en tel cas, & » que la faute d'un Particulier ne redon-» de à tous les autres, & les rende suf-» pects; jaçoit que devant tout homme » de bon jugement il est notoire que la

» faute d'un Membre ne doit être attri» buée à tout le Corps. En outre nous
» voulons que tous les Provinciaux nous
» rendent compte de la réception du
» présent Decret, & qu'ils le fassent sça» voir & annoncer par toutes leurs Pro» vinces, afin que la mémoire & obser» vation en demeurent inviolables à
» perpétuité. Fait à Rome le 6 Juillet
» 1610. «

Voici le second Decret d'Aquaviva, tel qu'il est rapporté dans le recueil inséré au tome 2 de l'Institut, page 5, colonne 2.

Ordonnance du Provincial sur l'impression des Livres.

» Il est ordonné en vertu de la sainte » obéissance, aux Provinciaux de ne pas » souffrir que les nôtres publient aucun » écrit, en quelque occasion & en quel-» que langue que ce soit, où l'on traite » du pouvoir du Souverain Pontise sur » les Rois & les Princes, ou du tyran» nicide, qui n'ait été auparavant revu » & approuvé à Rome. Lettre du Pere

» Claude de l'an 1614, le 2 Août (1).

Voici enfin le Decret de Mutio Vitelleschi, successeur d'Aquaviva.

Précepte adressé à tous pour empêcher l'impression des Livres, &c.

» Suivant l'Ordonnance faite par le » Pere Claude Aquaviva, d'heureuse mé-» moire, le 5 Janvier 1613, qui désend » de laisser imprimer aucun livre ou écrit » qui traite du pouvoir des Souverains » Pontises sur les Princes, qui aille à les » déposer, &c. à moins que ledit livre » ou écrit n'ait été auparavant revu & » & approuvé à Rome; nous ordonnons

⁽¹⁾ In virtute sanctæ obedientiæ commendatur Provincialibus ne in sua Provincia quidquam quacumque occasione aut lingua vulgari patiantur à nostris, in quo de potestate summi Pontificis suprà Reges & Principes, aut de Tyrannicidio agatur, niss priùs recognitum Romæ & probatum sit. Ex Epistola Patris Claudii, anno 1614 secunda Augusti.

» en outre, en vertu de la sainte obéis-» sance, que personne ne traite désormais cette matiere dans des livres im-» primés, ou autres écrits, n'en dispute » publiquement & ne les enseigne dans » les Ecoles, afin de couper pied à tou-» tes les occasions de plaintes & de scan-» dales : voulons que notre présente Oronnance foit lûe aux Peres & aux Pro-» fesseurs, qu'elle soit remise aux Cen-» seurs des livres établis dans chaque Pro-» vince, & qu'elle soit conservée par les » Réviseurs ordinaires. Lettre du Pere » Mutio Vitelleschi, de l'an 1626, le 3 20 Août (1). «

⁽¹⁾ Juxta ordinationem Patris Claudii bonæ memoriæ factam quintå Januarii 1613, ne libelli & opuscula de potestate summi Pontificis super Principes, eos deponendi, &c. edantur in lucem, nisi priùs Romæ recognita & approbata, iterùm ordinamus, in virtute sanctæ obedientiæ, ne quis in posterum hanc materiam tractet, aut Libris editis aut scriptis quibuscumque, nec publicè disputet aut doceat in seholis, ut occasiones omnes ossensiones « que-

Il entend par ces Réviseurs ordinaires, ceux qui sont établis à Rome en cette qualité.

Ce dernier Decret du P. Mutio Vitelleschi fut fait seize ans après le premier Decret d'Aquaviva, & douze ans après le second, que Vitelleschi date du 13 Janvier 1613, quoiqu'il soit daté du second Août 1614: mais comme cette diversité n'affecte en rien le sond & la substance de ces Decrets, il est inutile de s'y arrêter.

Tels sont les trois Decrets qu'on allegue comme les articles les plus précis des Constitutions, qui concourent à porter atteinte à la sûrete de la personne des Souverains. Les Jésuites soutiennent au contraire que ces Decrets n'y portent aucune atteinte.

relarum præcidantur. Quam ordinationem & legi volumus magistris & Patribus, & tradi librorum Censoribus in Provincia constitutis, fervarique penes ordinarios revisores. Ex Epstola Patris nostri Mutij 1626, tertia Augusti,

1°. Le premier défend d'enseigner toute proposition contraire à cette sûreté; il n'est donc pas propre à y donner aucune atteinte. On incidente à la vérité sur les termes de cuique ou cuicumque persona, à toutes sortes de personnes, sous quelque prétexte que ce soit, quocumque pratextu, & on prétend que ce terme, cuicumque persona, laisse la liberté de soutenir qu'il y a des personnes à qui cela peut être permis, & par la même raison que ce terme quocumque pracextu, sous quelque prétexte que ce soit, laisse pareillement la liberté de dire qu'il y a des prétextes légitimes qui pourroient autoriser un si horrible attentat, quoiqu'il ne puisse pas être justifié par quelque prétexte que ce soit, ou par toute sorte de prétexte.

Mais si on s'en tient à cette observation grammaticale, il s'ensuivra que le Decret du Concile de Constance qui condamne la proposition du Docteur Jean Petit, ne seroit pas moins condamnable que ce premier Decret d'Aquaviva, & par conséquent que le Decret de la Faculte de Théologie de Paris, assemblée en 1610 pour renouveller celui du Concile de Constance, auroit le même défaut.

Voici les propres termes de la proposition condamnée dans la quinzieme Session du Concile de Constance. Quilibet tyrannus potest & debet licité & meritoriè occidi per quemcumque Vassallum suum & subditum, etiam per clanculares insidias, & subtiles blanditias vel adulationes, non obstante quocumque pressito juramento, seu consederatione fastà cum eo, non expestatà Sententià, vel mandato judiciè cujuscumque (1).

C'estainsi que cette proposition se trouve rapportée dans les Actes du Concile & dans ceux de la Faculté de Théologie de Paris; en voici la traduction.

⁽¹⁾ Conc. Constant. Sessione 15, tome 12.

" (1) Tout Tyran peut & doit être licitement & méritoirement occis par fon vassal & sujet quelconque, même par des embuches cachées, par des cares resses ou flatteries trompeuses, non-obstant tout serment de sidélité qu'on lui auroit prêté, toute alliance qu'on auroit faite avec lui, sans attendre la Sentence ou le commandement de quelque Juge que ce soit (2).

Or, dira-t-on que le Concile de Conftance, en s'élevant contre la fausseté, le scandale & l'héréticité de cette proposition, ait voulu faire entendre, que puisqu'il étoit faux que tout Tyran, quilibet Tyrannus, peut être très-légitimement & méritoirement occis par son Vassal ou Sujet quelconque, on en devoit conclure qu'il y avoit au moins quelque Tyran

(2) Recueil des piéces concernant l'Histoire

de Louis XIII, tome 4, page 6.

⁽¹⁾ Collect. judic. de d'Argentré, tome 2, part. 2, pages 11 & 61.

dont le meuttre pouvoit être permis, & quelques Sujets & Vassaux qui pouvoient commettre légitimement & méritoirement un si horrible attentat; le quemcumque Vassallum & subditum suum, n'a-t-il pas ici le même sens & la même étendue que le cuicumque persona du Décret d'Aquaviva? Tous les reproches qu'on pourroit faire à celui-ci ne retomberoient-ils pas fur celui-là? De plus, quand la Faculté de Théologie de Paris, assemblée en 1610 par ordre du Parlement, après avoir renouvellé les anciennes Censures qu'elle avoit faites autrefois de la proposition du Docteur Jean Petit, qui ont été confirmées, dit-elle, par le Decret du Concile de Constance, ajoutoit qu'elle regarde comme féditieuse, impie & hérétique, la proposition qui permettoit à quelque Sujet que ce soit, Vassal ou Etranger, d'attenter aux Personnes sacrées des Rois & des Princes, prétendoit-elle insinuer que cette proposition

n'étoit fausse que par sa grande généralité, & qu'en disant à quocumque subdito, Vassallo, aut extraneo (termes qui ressemblent si fort, & qui ont certainement le même sens & la même étendue que le cuicumque persona du Décret d'Aquaviva) on laissoit la liberté de soutenir qu'il y ·a des Vassaux, des Sujets ou des Etrangers, à qui ces attentats sont permis? Ne seroit-ce pas abuser manifestement du langage humain, que de vouloir établir des conséquences aussi affreuses sur de pareilles subtilités? Non, ni le Concile de Constance, ni la Faculté de Théologie de Paris dans son Décret de 1610, n'ont prétendu autoriser la Doctrine meurtriere qu'on reproche aux Jésuites ; ils ·n'ont cherché qu'à la proscrire. Il est aisé de le prouver, sur-tout à l'égard du Décret d'Aquaviva; car peut-on douter qu'un homme, qui déclare que cette Doctrine révoque en doute la sûreté de ceux lesquels, selon l'Ordonnance de

Dieu, nous devons honorer & respecter comme Personnes sacrées & établies de notre Dieu pour heureusement régir & gouverner son Peuple, ait voulu infinuer dans le même Décret où il s'exprime de la sorte, que lorsqu'il défend d'affirmer qu'il est permis à toutes sortes de personnes, cuicumque persona, de tuer les Rois, il se sert exprès de ce terme général cuicumque, pour laisser la liberté de foutenir qu'il y a des personnes à qui cela est permis? Dire que, selon l'Ordonnance de Dieu; nous devons honorer & refpecter les Rois comme Personnes sacrées, n'est-ce pas dire qu'il n'est permis à aucune personne sans exception d'attenter à leur vie? L'Ordonnance de Dieu n'est_ elle pas pour tout le monde? Des-personnes sacrées & inviolables, en vertu de cette Ordonnance, ne le sont-elles pas pour tous? Le seroient-elles pour les uns sans l'être également pour les autres? Et s'il y avoit encore l'ombre d'équivoque dans les termes de cuicumque persona, ne seroit-elle pas suffisamment éclaircie ou plutôt tout-à-fait détruite par des expressions si justes & si précises?

Ces réflexions n'avoient pas sans doute échappé au Parlement de Paris, lorsqu'on lui présenta le Décret d'Aquaviva en 1610, & qu'il en ordonna le renouvellement en 1614. Suarez ayant publié un Livre de Controverses contre Jacques I, Roi d'Angleterre, dans lequel il avoit avancé quantité de propositions très-mauvaises & très-pernicieuses, qui n'avoient par malheur que trop de partisans de tous les Ordres dans le siécle & dans le pays où il écrivoit, le Parlement de Paris, par un Arrêt du 26 Juin 1614, condamna ce Livre à être brûlé avec toutes les qualifications qu'il méritoit; mais en même tems le Parlement joignit à l'Arrêt un arrêté qu'on doit regarder comme la meilleure apologie que l'on puisse préfenter du premier Décret d'Aquaviva.

Voici les termes de cet arrêté du Parlement, qui se trouve dans le Recueil des Piéces concernant l'Histoire de Louis XIII depuis l'an 1610 jusqu'à l'an 1643, tome 4, page 29.

» Outre, a été arrêté que les Peres » Ignace Armand, Recteur en cette » Ville, Coton, Fronton & Sirmon se- » ront mandés aux premiers jours à la » Cour, & à eux remontré que contre » leur Déclaration & Décret de leur Gé- » néral (de l'an 1610) le Livre de Suarez » a été imprimé & apporté en cette Ville, » contre l'autorité du Roi & sûreté de » l'Etat, & leur sut enjoint de faire ensorte » vers leur Général qu'il renouvelle ledit » Décret, & qu'il soit publié, & en rap- » porteront acte dans six mois.

Ce Décret d'Aquaviva avoit donc déja été vû & approuvé au Parlement en 1610, puisqu'il se plaint dans son arrêté de 1614 de ce que Suarez ne l'avoit pas observé. L'arrêté enjoint en conséquence aux Jér

suites de faire ensorte que leur Général renouvelle ledit Décret, & qu'il soit publié. Le Parlement n'y voyoit donc pas les artifices & les subterfuges qu'on veut y appercevoir ajourd'hui? Il ne croyoit donc pas que les mauvaises distinctions dont Suarez s'étoit fervi pour établir son systême pernicieux, fusseut puisées dans ce Décret, puisqu'il blâmoit ce Théologien Espagnol de ne l'avoir pas observé, & qu'il ordonnoit que ce même Décret fût renouvellé & publié? Il ne le regardoit donc pas comme un des articles plus précis encore, qui concourent à porter atteinte à la sûreté des Rois.

Le Cardinal de Richelieu étoit bien éloigné de le regarder comme tel; car en 1617, répondant aux Ministres de Charenton, qui attribuoient une Doctrine meurtriere à tout le Corps des Jéfuites, il leur disoit: » Vous en eussiez » parlé autrement que vous ne faite, si » au lieu de l'apprendre des écrits de

» quelques particuliers, vous l'eussiez re» cueillie de la bouche de leur Général,
» qui en l'an 1610 fit une déclaration pu» blique, par laquelle non-seulement il
» improuve, mais défend à ceux de son
» Ordre, sous de griéves peines, de sou» tenir qu'il soit loisible, sous quelque
» prétexte de tyrannie que ce puisse être,
» d'attenter sur la personne des Princes
» & des Rois. « Ce sont les paroles du
Cardinal, tirées de l'ouvrage qui a pour
titre: Les principaux points de la Foi Catholique contre l'écrit adressé au Roi par
les quatre Ministres de Charenton (1).

Le second Décret d'Aquaviva n'a cer-

⁽¹⁾ Ne pourroit-on pas encore dire la même chose aujourd'hui, & que l'affaire suscitée aux Jésuites d'aprésent ne vient que de l'excessive consiance avec laquelle on a lû une soule de libelles publiés depuis quelque tems contr'eux & contre leur Institut? On en compte depuis six ans dans la seule France jusqu'à 147, tous copiés d'après l'insame Sciopius, l'heretique Hospinien & autres Calomniateurs. Ne seroit-il point de l'équité de donner du moins un coup d'œil à leurs Apologies.

tainement rien de contraire au premier. Quelle contradiction y a-t-il donc à dire: Je défends de soutenir telle & telle Doctrine, contraire au respect inviolable dû selon l'ordonnance de Dieu à la personne facrée des Rois & des Princes; & si quelqu'un écrit sur cette matiere, ou sur la puissance des Papes à l'égard des Souverains, je ne veux pas que son Livre paroisse qu'il n'ait été vû & approuvé à Rome? Par la défense contenue dans le prémier Décret, la Doctrine mauvaise est absolument proscrite & condamnée : par le second, le Général déclare qu'il veut être à portée de juger par lui-même si les Livres qui traiteront un sujet de cette importance, méritent d'être mis au jour. Mais pourquoi cette affectation de défendre l'impression de ces Livres, à moins qu'ils n'aient été auparavant revus & approuvés à Rome? C'est que le Général qui réside à Rome vouloit être à portée de les examiner, ou de les faire examiner avec plus de soin. Il ne comptoit point sans doute qu'après les défenses expresses & rigoureuses contenues dans son premier Décret, de soutenir l'affreuse Doctrine du tyrannicide, ou lui envoyât des Livres où cette Doctrine seroit enseignée, pour les revoir; de tels Livres étoient déja proscrits & condamnés d'avance en vertu de son premier Décret; il vouloit donc seulement les examiner lui-même, ou les faire examiner sous ses yeux. Mais qu'avoit-il à craindre, si ces Livres n'étoient écrits que pour réfuter une Doctrine pernicieuse & abominable? Il avoit à craindre que si elle étoit traitée felon la méthode des Scholastiques, qui étoit en usage en ce tems-là, un Auteur n'y donnât des preuves, non de sa mauvaise volonté, mais de la foiblesse & du travers de son esprit, en metrant quelquefois par méprise les objections dans un plus grand jour que les réponses; qu'il n'apportat des preu-

ves mal digérées, & qu'il n'y laissât échapper par mégarde des expressions qui pourroient se tourner contre lui, & qui donneroient lieu d'attribuer à sa mauvaise volonté ce qui ne venoit que de son inattention ou de la foiblesse de ses lumieres; inconvéniens qui se rencontrent trop souvent dans les écrits polémiques & dans les Livres de controverse. Il craignoit qu'en écrivant sur la Puissance des Papes par rapport à celle des Souverains, on n'assignat pas avec assez de précision les bornes de l'une & de l'autre : qu'on ne sçût pas distinguer assez exactement la Puissance temporelle de la Puissance purement spirituelle limitée par les Canons, qui ne sçauroient jamais prescrire contre les droits inviolables des Souverains & de leurs Couronnes. En un mot, un homme qui après avoir condamné une Doctrine, exige un examen sévere & particulier des Livres où l'on traitera la maciere de la Doctrine condamnée, ne tombe

pas en contradiction avec lui-même, puisque les Livres de Doctrine ne peuvent jamais être examinés avec trop de soin.

Le Décret de Mutio Vitelleschi va encore plus loin que le second Décret d'Aquaviva, puisqu'il défend absolument de rien écrire sur cette matiere, & qu'il prescrit à ce sujet un silence général & absolu. Il ne parle pas du tyrannicide, il n'ordonne le filence que sur le pouvoir des Papes à l'égard des Souverains. Les mêmes raisons qui avoient déterminé Aquaviva à ordonner un examen févere & particulier des Livres où l'on traiteroit cette matiere, engagerent son successeur à prescrire ce silence, que les Rois eux-mêmes ont souvent exigé dans leurs propres Etats, pour assoupir les disputes qui s'étoient élevées sur les droits respectifs de la puissance spirituelle & de la puissance temporelle : ce silence prescrit sur une Doctrine quelconque, dans les termes les plus énergiques & les plus

précis, peut-il donc être regardé comme une approbation même indirecte de telle ou telle Doctrine, ou comme une permission tacite de la soutenir? Louis XIII, par un Arrêt de son Conseil, donné à S. Germain en Laye le 2 Novembre 1626, » fait défense à tous ses Sujets, de quelma que profession, qualité ou condition » qu'ils soient, de composer, traiter ou » disputer de l'affirmative ou négative » des propositions concernant le pouvoir » & l'autorité souveraine de Sa Majesté, » & des autres Rois & Souverains, sans » expresse permission de Sa Majesté, par o fes Lettres Patentes en commandement, sous peine d'être punis comme » séditieux & perturbateurs du repos pu-» blic. « Dira-t-on que ce Prince, en prescrivant un pareil silence, ait prétendu donner atteinte aux droits de sa Couronne ? Le silence ne dit rien, il n'affirme & n'établit rien, il supprime & fait abstraction de tout. Comment & par quel

endroit pourroit-il donc rendre coupable celui qui le garde, & celui qui le prefcrit, quand on n'est pas étroitement obligé de le rompre, pour manisester sa Religion ou pour désendre les dogmes de la Foi?

Il faut au moins avouer, dira-t-on, qu'en vertu du second Décret d'Aqua-viva, il ne seroit pas permis à un Jésuite François d'écrire contre le tyrannicide, ni même de désendre les droits du Roi contre les prétentions les plus outrées des Ultramontains, sans que son Livre ait été revû & approuvé à Rome; & qu'en vertu du Décret de Mutio Vitelleschi, ils seront toujours obligés de garder là-dessus un prosond silence.

On répond, 1°. qu'il y a une infinité de cas où le silence ne peut nuire; & qu'au contraire il se rencontre souvent beaucoup d'inconvéniens à mettre en question, même pour désendre le bon parti, des matieres capables par leur ob-

jet de faire des impressions dangereuses sur les esprits soibles ou mal disposés, soit par la méchanceté naturelle du cœur humain, soit par le déréglement de leur imagination, soit par une infinité de causes relatives aux circonstances. 2°. Que les Jésuites François ne se sont pas crus obligés de garder le silence prescrit par le Décret de Mutio Vitelleschi sur les prérentions Ultramontaines, toutes les sois qu'il a été nécessaire, utile ou convenable au bien de la Religion & de l'Etat qu'ils publiassent à cet égard leurs véritables sentimens.

On le prouve par les différentes déclarations qu'ils en ont données, qui ont été rendues publiques, & confignées dans les registres du Parlement: ils déclarerent en 1612, » qu'ils étoient conformes » à la Doctrine de l'Ecole de Sorbonne, » même en ce qui concerne la conserva-» tion de la personne sacrée des Rois, » manutention de l'autorité Royale & » libertés de l'Eglise Gallicane, de tout » tems & anciennement gardées & ob-» servées dans le Royaume. Et le Parle-» ment leur donna, le 22 Février de la » même année, acte de cette déclara-» tion. «

Ils en donnerent une semblable le 19 Mars 1626, & une autre encore plus étendue le 24 Mars 1713, dont voici les propres termes:

» Nous tenons à grand honneur de dé» clarer devant la Cour, qu'on ne peut
» être ni plus foumis que nous le fom» mes, ni plus inviolablement attachés
» aux loix, aux maximes & aux ufages
» de ce Royaume, fur les droits de la
» puissance Royale, qui pour le temporel
» ne dépend ni directement ni indirecte
» ment d'aucune autre Puissance qui soit
» fur la Terre, & n'a que Dieu seul qui
» soit au-dessus d'elle; que nous con» damnons la doctrine contraire dans les
» Livres que vous avez condamnés, com-

» me dans les autres Livres semblables. » & que nous serions très-fâchés qu'il y » eût aucun des Sujets du Roi qui eût », plus d'horreur que nous de toutes les » maximes qui peuvent donner atteinte . » directement ou indirectement à l'auto-» rité & à la sûreté des Rois, & aux liens » indissolubles par lesquels leurs Sujets » leur sont attachés. Vos registres font » encore foi des déclarations que nos Su-» périeurs donnerent autrefois à la Cour contre ces détestables maximes, elle » est demeurée contente. Nous n'avons », point cessé depuis de les condamner, & » nous les condamnerons toujours. «

Ils en ont encore donné une nouvelle en 1757, au sujet du livre de Busembaum, où ils font une profession plus expresse de leur adhésion sincere aux quatre articles de l'Assemblée de 1682; & asin qu'on ne dise pas que ces Déclarations ont été extorquées aux Jésuites par la nécessité des circonstances, on observera qu'ils s'y sont conformés dans leur conduite, puisqu'ils ont sourenu & enseigné publiquement dans leurs Ecoles les quatre propositions qui renferment les mêmes principes qu'ils ont signés dans leur Déclaration fur l'indépendance de nos Rois quant au temporel, & sur les maximes du Royaume touchant la puissance & l'autorité du Pape; ils les ont enseignés, dis-je, dans leur : College de Bourges, en 1682 & en divers tems; en Bretagne dans leurs Colleges de Rennes & de Vannes, dans ces. derniers tems, & ailleurs. Ce font des faits dont il est très facile de s'éclaircirsur les lieux, & qui prouvent que les Jésuites ne se sont pas crus obligés d'observer le silence absolu que le Decret du P. Mutio Vitelleschi prescrit sur ces marieres, parce que malgré cette obéissance aveugle qu'on leur reproche, ils sont trèspersuadés que ces sortes de Decrets, non. plus que les autres parties de leur Institut, ne les obligent point en ce que l'ost pourroit y trouver de défectueux à l'égard des loix & des maximes du Royaume : ils sçavent qu'étant sujets du Roi avant que d'être Religieux, les obligations attachées à leur qualité de sujets, sont antérieures à l'obéissance qu'ils ont vouée à leurs Supérieurs, dont les commandemens seroient nuls & non avenus, dès qu'ils se trouveroient contraires aux droits de la Couronne & aux maximes de l'Etat : comme seroit par exemple l'ordre de garder le silence sur les prétentions ultramontaines à l'égard des Souverains, lorsqu'il sera nécessaire, utile ou convenable au bien de la Religion & de l'Etat, qu'ils s'expliquent clairement sur ce sujet, ou qu'ils enseignent même publiquement dans leurs Ecoles la Doctrine du Clergé de France contenue dans les quatre propositions de l'Assemblée de 1682, conformément aux Déclarations. qu'ils ont données au Parlement.

C'est donc sur ces déclarations & sur les enseignemens qu'on doit juger de leurs véritables sentimens, & non sur des Decrets qu'ils ne se croyent pas obligés d'exécuter dans ce qu'ils pourroient avoir de défectueux à l'égard des loix du Royaume & des maximes de l'Etat. Ces déclarations sont leur ouvrage, elles ne leur sont point venues d'une main étrangere, ce sont eux-mêmes qui les ont données & signées : on ose dire que le Corps des Jésuites François ne les a jamais désavouées, ni par son enseignement ni par sa conduite, & s'il est échappé à quelque particulier de s'égarer fur un sujet de cette conséquence, il a mérité d'être puni; mais que dans ce cas-là même, on ne devroit pas s'en prendre au Corps, qui n'a jamais approuvé, ni même toléré sa conduite. Mais il y a plus, c'est que le Général lui-même a consenti plus d'une fois que le silence prescrit à l'égard des droits de la Couronne, & combattu par les prétentions ultramontaines, ne fût point observé, & on peut dire qu'il a lui-même reconnu par là les bornes de cette obéissance aveugle à ses ordres, dont on voudroit faire un crime aux Jésuites. Car enfin ce Général n'a point ignoré les déclarations que les Jésuites ont données de leurs sentimens: il n'a point ignoré leur enseignement public de ces propositions du Clergé de France. Il les a toujours regardés & employés comme des Religieux fideles & obéissans, 1°. à leur Souverain, présérablement à toute autre puissance, en ce qui regarde les droits de la Souveraineté quant au temporel; 2°. à leur Général dans ce qui n'a rapport qu'aux pratiques de la vie Religieuse & aux devoirs propres de l'état Religieux. Donc le Général a lui-même consenti que le Décret de Mutio Vitelleschi ne fût point observé par les Jésuites de France; donc ce qu'il pourroit y avoir de défectueux dans ce Décret ne les intéresse en rien; donc on ne peut pas en faire un titre contre eux pour les traduire au tribunal du Public comme des adversaires de nos Libertés & des ennemis de la Couronne, à qui il ne seroit permis en aucun cas de les enseigner & de les défendre.

TREIZIEME DIFFICULTÉ.

» Chacun des membres de la Société » étant obligé de se soumettre aux dési» nitions d'icelle dans les objets même
» de leur Doctrine, sur lesquels ils au» roient des opinions dissérentes des sen» timens de l'Eglise, il ne doit & ne peut
» y avoir qu'une croyance & une morale
» uniformes dans ladite Société; sçavoir,
» celles qu'elle jugeroit les plus accom» modées au tems, les meilleures & les
» plus convenables pour ladite Société.

Pour prouver cette accusation, on allégue jusqu'à cinq passages tirés de l'Institut. » 1°. Si quelqu'un étoit du sentiment » contraire au sentiment commun de l'E-» glise & des Docteurs, il doit soumet-» tre son sentiment à celui de la Socié-» té (1).

» 2°. Dans les opinions mêmes où les » Docteurs Catholiques varient entre eux » ou font opposés, il faut faire en sorte » qu'il y ait de l'uniformité dans la So- ciété (2).

» 3°. Qu'aucune Doctrine différente ne foit reçue ni par paroles dans les prédications ou leçons publiques, ni par écrit dans les Livres, qui ne pourront être mis en lumiere sans le consentement & l'approbation du Général, qui en commettra l'examen à trois perso sonnes au moins, d'une doctrine saine

(2) In opinionibus etiam in quibus Catholici Doctores variant inter se vel contrarii sunt, ut conformitas in Societate set, currandum est.

⁽¹⁾ Si quis aliquid sentiret quod discreparet ab eo quod Ecclesia & ejus Doctores communiter sentiunt, suum sensum Societatis definitioni debet subjicete.

» & d'un jugement éclairé sur les ma-» tieres qui y seront traitées. Il ne saut » pas même permettre dans la conduite » des affaires la diversité des avis, ni rien » de ce qui est contraire à l'union & à » l'uniformité (1).

" 4°. Si l'on composoit quelque Som" me ou quelque Livre de Théologie qui
" parût plus accommodé au tems pré" sent (2).

» 5°. Que tous, autant qu'il se pourra » suivent la même doctrine qui aura été » choisse dans la Société comme la meil-

(2) Si aliqua Summa vel Liber Theologia: Scholastica confisceretur, qui his nostris temporibus accommodatior videretur. Tom. 1. part. 4.

page 397, col. 2.

⁽¹⁾ Doctrinæ igitur differentes non admittantur, nec verbo in concionibus vel lectionibus publicis, nec scriptis libris qui quidem edi non poterunt in lucem sine approbatione & consensu præpositi Generalis, qui corum examinationem saltem tribus committat sana Doctrina & claro judicio in ca Facultate præditis. Judiciorum de rebus agendis diversitas, nec quæ conformitati & unioni adversantur, permittenda. Constit. part. 3.

» leure & la plus convenable aux nôtres.

» Quant à celui qui aura déjà fait le cours

» de fes études, qu'il prenne garde que

» la diversité des opinions ne nuise à l'u
» nion de la charité; & autant qu'il se

» pourra faire, qu'il s'accommode à la

» doctrine la plus communément reçue

» dans la Société (1).

Voyons si les conséquences qu'on a prétendu tirer de tous ces passages, sont justes & bien sondées.

1°. Le premier, le fecond, le troisiéme & le cinquième sont cités pour montrer que la Société impose à tous ses Membres une obligation étroite de soumettre leur jugement à la Doctrine que la Société aura choisie comme la meil-

⁽¹⁾ Omnes, ut plurimum, camdem Doctrinam quæ in Societate suerit electa ut melior & convenientior nostris, sequantur. Qui autem studiorum cursum peregit, advertat ne opinionum diversitas conjonctioni charitatis noceat, & quoad ejus sieri poterit, Doctrinæ in Societat: communiori se accommodet. Tom. 1, p. 426, col. 12

leure & la plus convenable, & que parlà ladite Société s'érige en quelque forte en Juge fouverain de la Doctrine, & fe donne elle-même pour un Tribunal supérieur à celui de l'Eglise.

- 2°. La nécessité d'avoir l'approbation & le consentement du Général pour l'impression des Livres dont il est parlé dans le troisième, est alléguée pour faire entendre que la Doctrine & la Morale de la Société étant ou devant être uniforme, le Corps entier est censé avoir adopté la Doctrine & la Morale contenues dans ces Livres, qui ne sont mis en lumiere qu'avec l'approbation & le consentement du Général.
 - 3°. Enfin le quatriéme passage est cité pour insinuer que la Doctrine de la Société varie selon les tems & les circonstances, parce qu'elle présere toujours les sentimens qu'elle croit les plus convegnables à ses intérêts.

REPONSE.

Pour résoudre la difficulté sondée sur le premier passage, il faut examiner ce qu'on doit entendre par ces mots, le sentiment commun de l'Eglise & de ses Docteurs; car personne n'ignore qu'ils peuvent signisser ou un sentiment reçu dans l'Eglise, & conséquemment soutenu par les Docteurs comme un dogme de foi, ou un sentiment reçu dans l'Eglise, & soutenu communément par les Docteurs comme une opinion qui n'est pas un dogme de foi; par exemple, la présence réelle de J. C. dans l'Eucharistie est un sentiment reçu dans l'Eglise; & conséquemment foutenu par ses Docteurs comme un dogme de foi; & l'immaculée Conception de la Sainte Vierge est un fentiment reçu dans l'Eglise, & soutenu communément par ses Docteurs comme une opinion qui n'est pas un dogme de foi. Si le premier passage susdit étoit pris dans le premier sens, il est hors de doute qu'on seroit en droit d'en faire un crime à la Société, parce qu'il n'appartient qu'à l'Eglise de décider des sentimens reçus comme dogmes de foi; mais il est évident que le premier passage ne doit être entendu que dans le second sens

On le prouve, 1°. par ces paroles qui se trouvent au commencement de ce pasfage, & qu'on a supprimées, les nouvelles opinions ne doivent point être admises. Il ne s'agit donc dans ce qui suit que de soumettre son jugement à la décision de la Société, quant aux diverses opinions reçues & autorifées dans l'Eglise, & non quant aux dogmes décidés par l'Eglise. 2°. Par le second passage où il est dit que dans les opinions même où. les Docteurs Catholiques varient entr'eux ou sont opposés, & qui par conséquent ne sont pas le sentiment commun de l'Eglise & des Docteurs en fait d'opinion, il faut faire ensorte qu'il y ait de la conformité dans la Société. Il ne s'agit donc

ici que des opinions, puisque les Docteurs Catholiques ne varient ni ne sont opposés entre eux sur les dogmes. 3°. Par le passage 5, qui porte que tous, autant qu'il se pourra, suivent la même Doctrine qui aura été choisie dans la Société. Car une Doctrine choisie ne peut être que Doctrine d'opinion, puisqu'il n'y a point de choix dans la Doctrine des dogmes, qu'on est obligé de croire tous également. 3°. Enfin par le cinquiéme Décret de la Congrégation générale, fait exprès pour expliquer le véritable sens de tous ces passages, & qui leve à cet égard toute espèce d'équivoque & de difficulté, en disant qu'ils ne doivent être entendus que des choses où l'opinion a lieu. Intelligendum esse de his rebus in quibus locum habet opinio. Elle déclare ensuite que les Constitutions exigent:

1°. Que les nôtres n'introduisent point d'opinions nouvelles. 2°. S'ils en ont quelques-unes contraire à l'opinion commu-

ne, qu'ils s'en rapportent au jugement de la Société. 3°. Que dans les disputes, lorsqu'aucune des opinions n'est pas si commune, ils en reviennent à l'uniformité, afin que par ce moyen, selon le conseil de l'Apôtre, nous dissons & nous pensions tous la même chose.

» Les Constitutions elles-mêmes or» donnent expressément de suivre en
» quelque faculté que ce soit la doctrine
» la plus approuvée, Sequantur in quavis
Facultate securiorem & magis approbatam
doctrinam, de s'attacher aux Docteurs qui
l'enseignent, & eos autores qui eam docent (1). La regle des Professeurs de Théologie scholastique est de ne rien enseigner
qui ne soit conforme au sentiment de
l'Eglise & aux traditions reçues. Nemo
quidquam doceat quod cum Ecclesia sensu
receptisque traditionibus non bene conveniat (2.) La regle du Professeur de l'Ecri-

⁽¹⁾ Const. part. 4., cap. 3, (2) Ibidem, cap. 14.

ture sainte, porte qu'en l'expliquant il doit suivre avec respect les traces des saints Peres, Patrum vestigiis reverenter insstat. Celle du Professeur des cas de conscience veut qu'après que chacun aura parlé, le Président recueille la doctrine la plus sûre & la plus probable, ex his que dicta sunt ab illis colligat ipse doctrinam tutiorem & probabiliorem.

Ce n'est donc point en suivant l'esprit de leur Institut, que les Casuistes de la Société ont avancé quelquesois des erreurs dans la Morale, c'est plutôt en s'en éloignant, puisqu'il leur étoit ordonné par cet Institut de suivre la doctrine la plus sûre & la plus probable. On ne doit donc pas faire retomber sur l'Institut les fautes qu'ils ont commises, puisqu'ils ne les commettent que parce qu'ils ne suivent pas les regles qu'il leur a prescrites. Les Constitutions de la Société peuvent donc être regardées comme un titre de condamnation contre ces Casuistes; mais

les erreurs de ces mêmes Casuistes ne peuvent jamais être un titre de condamnation contre les Constitutions qui les condamnent. Ils se sont laissés entraîner par le torrent des mauvais Casuistes de tous les Ordres qui avoient traités les matieres avant eux: ils les ont souvent copiés sans y réflechir, séduits par leur réputation ou par leur nombre, & par-là on ne sçauroit nier que plusieurs d'entre eux ne se soient rendus coupables; mais les Constitutions ne le sont pas.

On ne manquera pas de nous repliquer que les livres où l'on trouve ces erreurs n'ont pu être imprimés, selon le troisieme passage, sans l'approbation & le consentement du Général, qui en a commis l'examen à trois reviseurs au moins qu'il aura choisi, & par conséquent que la doctrine des Casuistes doit être regardée comme la Doctrine uniforme du Corps entier de la Société.

Si cette remarque étoit juste, il s'en-

suivroit qu'on devroit rendre le Corps entier de la Sorbonne responsable de toutes les erreurs qui pourroient se trouver dans des Livres imprimés avec l'approbation de trois Docteurs de Sorbonne. Le Général des Jésuites ne peut pas examiner par lui-même tous les Livres qui s'impriment dans tous les pays du Monde, où la Société est établie; il ne peut même décider du choix des Reviseurs que sur le rapport des Provinciaux qui les connoissent. Il est donc obligé de leur donner le pouvoir de les choisir: mais s'ils ne choisissent pas des Reviseurs assez habiles pour juger sainement du mérite des Livres qu'on leur donne à examiner; si quelques habiles qu'ils foient, ils ne se donnent pas la peine de les lire avec attention, faudrat-il que tout un Corps devienne responsable de la faute du Provincial qui les a choisis? S'ensuivra-t-il que la doctrine qu'ils auront approuvée mal-à-propos

doit être censée dès-lors une doctrine reçue & approuvée de tout le Corps, tandis que les Constitutions qui lui servent de regle, réclament formellement contre toute doctrine qui ne sera pas la plus sûre & la plus probable? De plus, ces Livres n'ont pas été seulement approuvés par les Reviseurs de la Société, ils l'ont été par les Censeurs établis dans chaque pays pour la revision des Livres. Ces Censeurs ont souvent été des Docteurs des plus célébres Universités, des Religieux de différens Ordres. Faudra-t-il que ces Ordres & ces Universités répondent jusqu'à la fin des siécles des approbations imprudemment données par ces Censeurs choisis dans les Universités & dans tous les Ordres? Tout ce que ces Corps peuvent faire, c'est de la condamner, & d'engager leurs Supérieurs à apporter plus d'attention dans la suite au choix des Reviseurs & à l'exactitude de leur travail.

On paroît enfin vouloir insinuer, en

citant le 4e passage, que la Société accommode sa doctrine aux tems & aux circonstances; c'est-à dire, à ses propres intérêts: Qui his nostris temporibus accommodatior videretur.

Il s'agit, dans cet endroit, d'une Somme ou d'un Cours complet de Théologie Scholastique, qui seroit plus convenable au tems présent, his nostris temporibus, que la Somme de S. Thomas & du Maître des Sentences. Ce tems présent étoit le tems où S. Ignace écrivoit ses Constitutions, & par conséquent celui où les hérésies de Luther & de Calvin causoient de si grands ravages dans toute l'Europe. Ces deux Hérésiarques avoient en quelque sorte changé la face de la Théologie par les nouvelles questions qu'ils avoient fait naître, & qui n'avoient été traitées ni par S. Thomas, ni par le Maître des Sentences. Voici comme s'explique l'Inftitut: » Mais que si dans la suite on ju-» geoit qu'un autre Auteur dût être plus » utile

» utile aux Etudians; par exemple, si l'on composoit quelque Somme ou Livre de Théologie Scholastique, qui parût plus commode à nos tems, (c'est-à-dire au tems de Luther & de Calvin qui avoient remué plusieurs questions nouvelles tous chant les dogmes & la discipline de l'Es glise,) après une mûre délibération, & tout bien examiné par ceux de la Société qu'on en jugera les plus capables, on pourra le lire en Théologie avec l'approbation du Général.

Que peut-on trouver dans ce texte, rapporté tel qu'il est sans aucun retranchement, qui puisse donner lieu de dire que la Société par son Institut doit accommoder sa doctrine au tems & aux circonstances? N'y voit-on pas clairement qu'il s'agit ici uniquement d'une maniere d'enseigner la Théologie plus propre à un tems qu'à un autre, & nullement d'une doctrine qui s'accommode au tems,

ou ce qui revient au même, qui varie se-

QUATORZIEME DIFFICULTÉ.

» Le despotisme du gouvernement des » Jésuites se manifeste encore par l'ar-» ticle de leurs Constitutions, qui porte » que chacun d'eux doit consentir que ses " Confreres, à son insçu, découvrent aux » Supérieurs tout ce qu'ils remarqueront » en lui hors de la confession. Cet odieux » espionnage & cette affreuse inquisition » font même une partie de l'essence de » l'Institut. Il en est de même de la regle » qui oblige tous les Sujets de cette So-» ciété de manifester leur conscience aux " Supérieurs, de leur donner connois-, sance des dispositions les plus secrettes » de leur ame . &c.

RÉPONSE.

Pour attaquer les Jésuites, on ne se fait pas de scrupule de condamner les maximes & les pratiques des Saints de tous les siécles. Ceux qui s'élevent contre l'Institut de cette Société voudroient persuader que le Fondateur a tout imaginé de son chef; qu'il a formé un plan de législation, dont il n'y avoit pas le moindre trait dans les autres Congrégations Religieuses, & c'est une imputation pleine d'erreur ou de mauvaise foi.

1°. La regle de dénoncer au Supérieur les fautes de ses Freres se trouve dans plusieurs Constitutions Monastiques. Il est dit dans celles des Dominicains, que (1) chacun doit rapporter au Supérieur ce qu'il aura vû ou entendu; ne vitia occultentur pralato suo, quilibet denunciet que viderit vel audierit : dans celles des Freres Mineurs que (2), ceux qui seront sortis du Monastere avec permission, doivent dénoncer en y rentrant les fautes considérables qui auront été-

⁽¹⁾ Constit. Præd. dist. 1, cap. 13. (2) Const. à Guill. Farinier, edit.

commises hors de la maison: teneantur Fratres, &c. (1) S. Bonaventure rapporte l'exemple du Patriarche Joseph, qui fit part à Jacob des écarts de ses Fretes; & il en conclut, qu'il y a des cas où les fautes du prochain doivent être désérées sans monition préliminaire. S. Thomas enseigne (2) qu'on peut dénoncer au Supérieur, en ne le considérant pas pas comme Juge, mais comme personne préposée à la correction du prochain.

Nous pourrions rassembler ici une multitude d'autorités, qui prouveroient que dans le gouvernement intérieur & paternel, tel qu'est une Société Religieuse, il est permis de déférer au Supérieur les fautes des Particuliers, sans observer la loi de la correction fraternelle. Chez les Jésuites on prévient les Sujets sur cette Regle; il n'en est aucun qui l'ignore &

⁽¹⁾ Bonav. in Luc. cap. 17. (2) S. Th. quodl. 11°, part. ult.

qui ne s'y soumette sans répugnance, parce que les délations n'altérent point la charité du Supérieur envers le Sujet qu'on pourroit lui déférer : c'est plutôt un moyen efficace de l'intéresser au bien spirituel de son inférieur : on sçait d'ailleurs que ces cas de dénonciation sont rares dans la Société; qu'on y observe des tempéramens & des égards; que quand ils ont lieu, c'est que le bien général du Corps ne permet pas de faire autrement : enfin j'en appelle encore à l'expérience: si l'on peut prouver que l'espionnage & l'inquisition sont le nerf du gouvernement des Jésuites, j'abandonne la défense de l'Institut & de tous ceux qui l'ont embrassé.

2°. Le compte de conscience, qu'on rend au Supérieur dans la Société, est une pratique si généralement recommandée par tous les Maîtres de la vie spirituelle, qu'il est surprenant qu'on en fasse une preuve du despotisme des Supérieurs

de la Société. S. Benoît faisoit confister dans cette ouverture de cœur ce qu'il appelloit le cinquiéme dégré d'humilité (1): Quintus humilitatis gradus est, si omnes cogitationes malas cordi suo advenientes. vel mala à se absconsè commissa per humilem confessionem Abbati commiserit suo. Les plus sçavans Commentateurs de la Regle de S. Benoît enseignent qu'il s'agit en cet endroit de la reddition de compte de conscience; & ils font voir que cette même pratique est recommandée dans les Regles de S. Antoine, de l'Abbé Isaïe, de S. Basile, de S. Isidore, de S. Fructueux, &c. fur quoi l'on peut voir Dom Martenne & Dom Megé. Il ne nous reste qu'à demander si tous ces saints Instituteurs furent des despotes, & si ceux qui se soumirent à leurs Regles furent des efclaves?

⁽¹⁾ Reg. S. Bened, cap. 7.

QUINZIEME DIFFICULTÉ.

On objecte qu'un Sujet qui rentre dans le siecle après avoir été un grand nombre d'années Membre de la Société, vient jetter le trouble parmi ses freres & sœurs, en les obligeant de l'admettre à partage.

REPONSE.

Cent fois on a résolu cette question. On a demandé si pour décharger une famille, pour laisser un plus gros héritage à des freres & à des sœurs, un Sujet est obligé de faire des vœux irrévocables au bout d'une ou de deux années? On a supposé que ce Sujet fût entré à l'Oratoire, à la Doctrine Chrétienne, chez les Prêrres de la Mission, en un mot, dans quelques-unes de ces Sociétés Ecclésiastiques, où l'on retient toujours la propriété de ses biens, avec la faculté d'en disposer par donation, par vente, par testament; dans cette hypothese la famille n'eût-elle pas été tout autrement chargée & embarrassée, qu'elle ne l'est par la situation où se trouve le jeune Jésuite, objet de la question présente? L'espérance que fait naître celui-ci dans l'ame de freres & de sœurs avides, doit-elle indisposer contre l'état qu'il a embrassé? Si ce jeune homme avoit choisi quelqu'une des professions libres qu'on vient de nommer, la pensée ne seroit pas venue de lui reprocher sa vocation, quoiqu'il n'y eût aucun dépouillement à efpérer de lui; & dès qu'on le voit dans la Société des Jésuites, on murmure parce qu'il ne se dépouille pas tout d'un coup, & qu'il faut attendre quelques années pour être en droit de partager son patrimoine. Ces façons de penser & d'agis sont-elles raisonnables?

SEIZIEME DIFFICULTÉ.

">Le nom de Jesus, que prennent les Jésuites, est justement une marque de leur orgueil, comme on le leur reprocha en France, dès qu'ils y parurent.

REPONSE.

Ce nom a été donné aux Jésuites par les Papes & par le Concile de Trente: depuis plus de deux cens ans le S. Siége & tous les Souverains appellent leur Ordre Compagnie de Jesus: ces autorités ne font-elles pas respectables? Ce nom offense-t-il personne? On s'est d'abord laissé prévenir contre cette dénominarion, qui est au fond sans faste & sans prétentions; qui d'ailleurs n'est pas plus repréhensible que tant d'autres, sur lesquels on ne fait aucune observation critique. N'y a-t-il pas dans l'Eglise un Ordre de la Sainte Trinité, des Prêtres de l'Oratoire de Jesus, & du Bon Jesus, des Chevaliers de Christ, des Filles de la Miséricorde de Jesus, du précieux Sang, du Bon-Pasteur, du Saint-Sacrement, des Filles - Dieu, &c.? Des Confrairies du Cœur de Jesus, de la Passion, du Saint-Esprit, des Chanoines du Sauveur, &c.? Je ne parle point des Jésuates, de l'Ordre Militaire de la Compagnie de Jesus, confirmé par Pie II, dans le 15e siécle. Le titre de Société de Jesus est-il plus fastueux que tous ces noms? Les gens sages doivent convenir, ce me semble, qu'il n'y a ni faste ni arrogance dans toutes ces manieres de distinguer & de spécifier des Sociétés qui servent Dieu & l'Eglise, suivant leur attrait, toujours subordonné aux Loix Ecclésiastiques & Civiles.

DIX-SEPTIEME DIFFICULTÉ.

Les Jésuites, après avoir renoncé en 1560, & ensuite en 1603 à leurs Privileges, solliciterent & obtinrent en 1606 du Pape Paul V. une nouvelle Bulle qui les rétablissoit dans ces mêmes Privileges dont ils s'étoient solemnellement dépouillés trois ans auparavant : ce qui prouve combien peu l'on doit faire cas des renonciations que ces Religieux alléguent en leur faveur. On trouve de plus dans cette même Bulle une clause, qui tend à anéantir toutes dispositions con-

même émanées de l'autorité Royale.

REPONSE.

1°. Ce sont les Jésuites François qu'on attaque: ce sont eux qui, lors de leur réception en France au Colloque de Poissi, & dans le tems de leur rétablissement dans ce Royaume sous Henri IV, renoncerent à tous Privileges & Constitutions qui seroient aucunement contre les druits du Royaume, ni contre l'Eglise Gallicane, &c. La déclaration authentique qu'ils en donnerent ne lioit, ne pouvoit lier qu'eux. Elle n'engageoit, elle ne pouvoit engager les Jésuites établis dans les autres Royaumes, ni leur ôter la possession de ces Priviléges, dont les Souverains ou les Evêques respectifs vouloient bien leur laisser la jouissance. Ainsi quand il seroit vrai que la Bulle de Paul V, de 1606 eût pour objet direct la confirmation des Privileges de la Société; quand on accorderoit même que certe confirmation a été sollicitée par la Société; que s'en suivroit-il contre les Jésuites François? Dans un grand corps, répandu, comme l'est celui des Jésuites, dans les différentes parties du monde, c'est l'intérêt général qui dirige les opérations. Les exceptions particulieres ne doivent point troubler l'économie de l'administration universelle. On considere, non ce qui n'est d'aucun usage pour quelques uns, mais ce qui peut servir au plus gran d nombre. La Société auroit donc pû folliciter en 1606 la confirmation de ses priviléges, sans qu'il en résultat aucune conclusion défavorable contre les Jésuites François. Pour pouvoir tirer contr'eux quelque induction de la Bulle de Paul V, pour rendre suspecte la sincérité de leurs déclarations, il faudroit prouver que ce furent les Jésuites François qui solliciterent la Bulle dont il s'agit, pour s'en faire un titre contre les engagemens qu'ils avoient pris. Or c'est ce qu'on ne montrera

montrera jamais; c'est ce dont on désie d'apporter une preuve qui ait l'ombre de la vraisemblance. Rien dans leurs constitutions qui l'indique; pas un mot dans leur histoire qui le fasse soupçonner.

Mais encore si les Jésuites François ont prétendu par cette Bulle se faire relever du lien de leurs renonciations, si après l'avoir obtenue, ils s'en font crus relevés en effet, ils n'auront pas manqué de faire usage d'un monument si précieux : car à quoi bon faire revivre des droits dont on ne songe pas à se servir? Or voit-on dans la conduite qu'ont tenue les Jésuites en France rien qui annonce de leur part une pareille prétention? Ces priviléges qu'on veut qu'ils ayent fait rétablir, s'en sont-ils jamais prévalus, s'en prévalentils encore? C'est ici un fait qu'il est aisé d'éclaircir. Qu'on interroge les Ordinaires, les Pasteurs du second ordre, tous ceux qui les employent ou qui travaillent avec eux dans les fonctions du Ministere; on ose assurer qu'on n'en trouvera aucunt qui se plaigne, aucun qui réclame, aucun qui ne rende témoignage à la soumission des Jésuites pour toutes les loix des différens Diocèses, à leur attention à se conformer en tout à l'ordre commun.

2°. Les Jésuites François, par leurs déclarations de 1560 & de 1603, avoient renoncé non-seulement à tous les priviléges qui leur avoient été accordés précédemment, mais encore à tous ceux qui pourroient leur être accordés par la suite, routes les fois qu'ils seroient en contradiction avec les loix du Royaume, les libertés de l'Eglise Gallicane, les droits des Evêques, &c. La loi leur avoit été imposée, ils s'y étoient soumis. Cette loi n'avoit ni bornes, ni restrictions, ni limitations: elle embrassoit tous les tems, le présent comme le passé, l'avenir comme le présent. Sans cela elle n'eût pas suffisamment pourvû à l'objet qu'on se proposoit; les inconvéniens n'eussent point

été parés. Les Princes, les Magistrats, le Clergé assemblé, qui attachoient à cette clause la réception de la Société en France, ne s'en seroient pas contentés. Quel avantage les Jésuites François eussent-ils, donc pû se promettre de la Bulle de Paul V, en lui supposant toujours l'objet qu'on lui donne, & qu'elle n'a pas? Eussent ils été bien venus à la faire valoir ? N'auroit - on pas toujours été en droit de les rappeller à leurs déclarations de 1560 & de 1603? Ils eussent donné, à pure perte la preuve la plus complette de leur mauvaise foi; & pour conserver quelques priviléges d'affez peu de conséquence, ils se fussent exposés à tout perdre. Aussi les Jésuites n'ont-ils jamais eu la folle idée qu'on leur prête. Toujours on les a vûs prêts à déclarer leurs sentimens. Ils l'ont fait plus d'une fois d'une maniere authentique; & si après les déclarations si souvent réitérées, après la conduite qu'ils ont tenue constainment, & qu'ils continuent de tenir, il pouvoit encore rester quelque doute raifonnable sur ce point, rien n'est plus sacile que d'obtenir d'eux un nouveau témoignage.

3°. Mais il s'en faut bien que la Bulle de Paul V. ait l'objet qu'on lui suppose. Elle ne parle ni de priviléges abolis, ni de priviléges rétablis. Elle n'ajoute rien à ce qui existoit, elle ne donne point ce qui n'existoit pas. Elle ne déroge à aucune loi, à aucun engagement, à aucune renonciation antérieure; ce qui pourtant seroit indispensablement nécessaire pour autoriser, du moins avec quelque apparence de raison, les conclusions qu'on en tire. Tout ce qu'on peut dire de plus fort, c'est qu'elle affermit, qu'elle consolide, qu'elle donne un nouveau degré de consistence à ce qui étoit déjà. Mais nous avons vû que les priviléges des Jéfuites n'avoient en France aucune force, qu'ils y étoient sans vigueur, sans exécution, fans existence; une confirmation vague, indéterminée, sans aucune spécification quelconque, ne pouvoit donc avoir aucun esset pour les établir. C'est une regle de droit, que des Lettres confirmatives supposent le titre & ne le donnent pas. On a fait valoir plus d'une fois cette maxime pour attaquer l'état des Jéfuites en France: ne seroit-elle sans force que quand elle leur est favorable?

4°. A parler exactement, on ne peut pas même dire que la Bulle de Paul V. ait pour objet, du moins direct, la confirmation des priviléges de la Société. Les motifs de cette Bulle, le but qu'on s'y propose, les événemens qui y ont donné lieu, y sont exposés dans le plus grand détail: & dans tout ce long préambule, il n'est pas dit un mot qui ait trait aux priviléges (1). Il n'étoit quession que de

⁽¹⁾ Voyez la Bulle de Paul V. Quantum Refigion. Infl. pag. 110. edit. Prag. tom. 1.

réprimer l'impétuosité de quelques esprits brouillons, qui, en Espagne, vouloient donner atteinte à quelques points substantiels de l'Institut. Dès l'année 1594, la cinquieme Congrégation générale avoit porté un Décret plein de force contre ces enfans dyscoles, qui troubloient la paix de leur Compagnie (1) : ce Décret n'ayant pû réussir à étousser toutes les semences de dissention, le Général Aquaviva implora en 1606 l'autorité du S. Siége. Ce fut en conséquence qu'on vit paroître la Bulle de Paul V. Ce Pontife, après avoir rapporté en entier le Décret que nous venons de citer, après s'être élevé avec vigueur contre les entreprises de ces faux freres, confirme de nouveau l'Institut, les Constitutions, les Décrets des Congrégations, les Statuts, Réglemens & Priviléges des Jésuites. Voilà la seule

⁽¹⁾ Congreg. V. Decres. LIV. Instit. tom. 12 pag. 558.

mention qui soit faite des priviléges dans cette Bulle. Or on le demande à toute personne impartiale; un mot unique, dit ainsi en passant, & comme par occasion, qui semble ne se trouver dans la Bulle que parce que le Souverain Pontife ne veut déroger en rien à ce qu'avoient starué ses prédécesseurs, annonce-t-il dans Paul V, je ne dis pas le dessein, mais seulement la pensée de rétablir les Jésuites de France dans les priviléges dont ils s'étoient dépouillés eux-mêmes par des renonciations volontaires? Suffit-il pour assirmer que les Jésuites François, trois ans après leur renonciation, avoient pris des mesures auprès du Saint Siége pour rendre inutiles les déclarations auxquelles ils s'étoient soumis? Si le raisonne ment qu'on fait à cette occasion avoit la moindre force, on pourroit conclure de la même maniere que les Jésuites François ont prétendu se rétablir, & se sont crus rétablis en effet, par la Bulle de

Paul V, dans la liberté où les laisse leur Institut de jouir de leurs biens jusqu'à la profession. Est - il quelqu'un assez dépourvu de bon sens pour le penser?

Il s'en faut bien qu'Henri IV conçût de pareil foupçons des Jésuites. En 1607, plus d'un an après la publication de la Bulle de Paul V, Aquaviva ayant indiqué une congrégation générale pour achever de remédier aux maux qui avoient occa-fionné & le Décret de la Société & la Bulle du Pape, ce grand Prince, toujours plein de bonté pour les Jésuites, écrivit à la Congrégation assemblée une lettre remplie des témoignages de la protection la plus signalée. Nous la transcrivons ici, d'après une traduction latine, qui en sut faite à Rome sur l'original.

A nos très-chers, les Peres de la Compagnie de Jésus assemblés à Rome.

» Il nous a été rapporré que vous vous e êtes affemblés de toutes les parries du

» monde, pour traiter des intérêts com-» muns de votre Société, de laquelle nous » pensons que les intérêts ne peuvent être » en aucune façon distingués du bien commun de l'Eglise. C'est pourquoi n nous avons cru, par l'affection que » nous portons à votre Ordre, devoir » vous marquer que nous sommes tou-» jours disposés à l'égard de tous & cha-» cun de vous, comme nous l'avons été » jusqu'àprésent. Tout ce qui dépendra » de notre autorité, secours & protec-» tion, nous vous l'accordons pleinement; & nous vous exhortons à retenir » l'intégrité & la splendeur de votre Institute » Enfin nous recommandons à vos saints » Sacrifices & prieres, notre Royaume. notre personne, la Reine & les enfans n que Dieu nous a donnés. De notre part » nous ferons ensorte que dans toutes les » choses qui auront rapport au bien & à » la dignité de votre Ordre, vous nous p éprouviez tels en effet que nous pro» mettons volontiers par ces Présentes » que nous serons... Donné à Fontaine-» bleau le 27 Novembre 1607 «.

5°. Quant aux expressions contraires à l'autorité Royale qui se rencontrent dans. cette Bulle; on répete ici ce qu'on a déjadir ailleurs : ce sont des clauses de style qui sont d'usage dans la Chancellerie Romaine. On les trouve partout dans le Bullaire de Cluny, dans celui du Monte Cassin, dans ceux des Archevêchés, des Evêchés, des Chapitres, des Hôpitaux, de l'ordre de Malthe, &c. Elles se rencontrent dans les Conciles de Constance (1) & de Bâle (2), dont les Décrets sont néanmons si révérés en France. Il n'y auroit donc pas d'équité à reprocher aux seuls Jésuites l'usage qu'on a fait de cette clause dans leurs Bulles. Comme ils n'ont pas été maîtres de l'empêcher,

⁽¹⁾ Conc. Conft. Seff. 14. & 39. (2) Conc. Bast. Ses. 17.

ils sçavent aussi l'apprécier à sa juste valeur. Ils demandent seulement qu'il leur soit permis d'employer la réponse que fit autrefois le Pape Eugene IV au Doge de Venise Foscari qui se plaignoit de ce que le Pontife comprenoit l'Empereur dans la Bulle où il défendoit à toutes personnes de se trouver au Concile, quod ibi dicitur (ce font les termes d'Eugene) etiam Imperiali, Regali, Reginali, vel alia quavis dignitate fulgentibus (1), illud de stylo & observatione quâdam in similibus consuetà poni solet. Cette réponse est d'autant plus importante, qu'elle est sortie de la bouche d'un Pape fort jaloux de son autorité.

Au reste, la plûpart des accusations resutées dans ce Mémoire ne sont pas nouvelles, il n'en est point qui n'ait été intentée contre les Jésuites, il y a plus d'un

⁽¹⁾ Ces expressions sont absolument les mê. mes que celles de la Bulle de Paul V. Voyez Raynold. ad an. 1433.

fiecle. Ils répondirent par des Apologies dont le style est aujourd'hui si barbare & si suranné, que l'on auroit peine à en supporter la lecture. Mais ils eurent l'avanrage de trouver dans la personne du Roi Henri IV un Apologiste d'un Ordre supérieur, dont les discours doivent être regardés comme les titres les plus précieux & les plus incontestables de leur innocence. Ce témoignage est si favorable aux Jésuites, qu'on n'oublie rien pour le leur enlever, mais c'est envain qu'on s'efforce de le détruire par des allégations, que le seul style démentiroit, si les monumens les plus authentiques (1) n'avoient pas pris soin de le conserver. On

⁽¹⁾ M. de Thou, qui se montre par-tout peu savorable aux Jésuites, a affecté de rappoter fort au long le Discours du Premier Président (M. de Harlay), & fort en abrégé la Réponse du Roi. Il avoue cependant que ce grand Monarque resuta sans aigreur les raisons alléguées dans les Remontrances, allegatæ rationes citrà acerbitatem elevatæ. Voyez le Mercure Fran-

y reconnoît cette précision éloquente, ce feu & cette vivacité de génie qui brillent dans tout ce qui nous reste de ce grand Roi. Nous en laissons les Juges, ceux qui connoissent la tournure d'esprit qui lui étoit propre, & c'est pour les mettre plus en état de prononcer, que nous allons rapporter ces deux Réponses.

çois, année 1611; les Mémoires de Villeroy; PHistoire de Henri IV par Mathieu, qui écrivoit, pour ainsi dire, sous les yeux de ce Prince; le Plaidoyer de Montholon, où ce que Henri le Grand dit à Villers-Cotterets aux Jéssintes, en présence des Seigneurs de sa Cour; est rapporté tout au long.

RÉPONSE D'HENRI IV,

Aux Remontrances prononcées par le Premier Président DE HARLAY, en 1603, au sujet du Rétablissement des Jésuites.

J'A I toutes vos conceptions & fervices en la mienne; mais vous n'avez
pas la mienne en la vôtre. Vous m'avez proposé des dissicultés qui vous semblent grandes & considérables, & n'avez cette considération que tour ce qu'avez dit a été pésé par moi il y a huir ou
neuf ans; vous faites les entendus en
matiere d'Etat, & vous n'y entendez
non plus que moi à rapporter un
Procès.

» Je veux donc que vous sçachiez tou-» chant Poiss, que si tous eussiez aussi » bien fait qu'un ou deux Jésuites qui s'y » trouverent à propos, les choses y sus» sent mieux allées pour les Catholiques; » on reconnut dès-lors non leur ambi-» tion, mais bien leur suffisance, & m'é-» tonne sur quoi vous fondés l'opinion » d'ambition en des personnes qui refu-» sent les dignités & prélatures quand el-» les leur sont offertes, & qui font vœu. » à Dieu de n'y aspirer jamais, & qui ne » prétendent autre chose en ce monde » que de servir sans récompense tous » ceux qui veulent rirer service d'eux; » que si ce mot de Jésuites vous déplaît, » pourquoi ne reprenez-vous ceux qui se » disent Religieux de la Trinité, & si » vous estimés d'être aussi bien de la Com-» pagnie de Jesus qu'eux, pourquoi ne » dires-vous que vos filles sont aussi-» bien Religieuses que les Filles-Dieu à » Paris, & que vous êtes autant de l'Or-» dre du Saint-Esprit que mes Cheva-» liers, & que moi? J'aimerois autant, & » mieux être appellé Jésuite, que Jaco-» bin & Augustin.

» La Sorbonne dont vous parlez, les a » condamnés, mais ç'a été comme vous » devant que les connoître; & sil'ancienne » Sorbonne n'a point voulu par jalousie » les reconnoître, la nouvelle en fait des » estimes, & s'en loue; s'ils n'ont été en » France jusqu'à présent, Dieu me réserve » cetre gloire, que je tiens à grace, de les » y établir, & s'ils n'y étoient que par provision, ils y seroient désormais, par » Edit & par Arrêt. La volonté de mes » prédécesseurs les retenoit, ma volonté » est de les établir.

» L'Université les a contrepointés; » mais ç'a été, ou pour ce qu'ils faisoient » mieux que les autres, témoins l'affluen-» ce des Ecoliers qu'ils avoient en leurs » Colléges, & pour ce qu'ils n'étoient » incorporés en l'Université, dont ils ne » feront maintenant resus, quand je leur » commanderai, & quand pour les re-» mettre, vous serez contraints de me » les amender. » Vous dites qu'en votre Parlement les » plus doctes n'ont rien appris chez eux.
» Si les plus vieux font les plus doctes ,
» il est vrai, car ils avoient étudié devant
» que les Jésuires sussent etudié devant
» que les Jésuires fussent connus en
» France; mais j'ai oui dire que les au-
» tres Parlemens ne parlent pas ainsi, ni
» même tout le vôtre, & l'on y apprend
» mieux qu'ailleurs, d'où vient que par
» leur absence votre Université est ren-
» due toute déserte, & qu'on les va
» chercher, nonobstant tous vos Arrêts,
» à Douay, & hors de mon Royaume.

» De les appeller Compagnie de fac» tieux, pour ce qu'ils ont été de la Ligue,
» ç'a été l'injure du tems. Ils croyoient y
» bien faire, comme plusieurs autres qui
» s'étoient mêlés dans les affaires de ce
» tems-là, mais ils ont été trompés, &
» déçus avec eux, & ont reconnu tour
» le contraire de ce qu'ils avoient cru de
» mon intention; mais je veux croire que
» ç'a été avec moins de malice que les

» autres, & tiens que les mêmes conf-» ciences, jointes aux graces que je leuts » fais, me les affectionnera autant & » plus qu'à la Ligue.

"> Ils attirent, dires-vous, les enfans » qui ont de l'esprit, voyent & choisis-» sent les meilleurs, & c'est de quoi je » les estime. Ne faisons-nous pas choix » des meilleurs Soldats pour aller à la » guerre? & si les faveurs n'avoient plaor ce, comme envers vous, en recevriez-» vous qui ne fussent dignes de votre » Compagnie, & de seoir au Parlement? » s'ils vous fournissoient des Précepteurs on des Prédicateurs ignorans, vous les » mépriferiez; ils ont de beaux esprits, » vous les en reprenez ; quant aux biens » que vous dites qu'ils avoient, c'est une » calomnie & imposture, & sçai très-» bien que par la réunion faite à mon » Domaine, on n'a sçu entretenir à Boura ges & à Lyon sept ou huit Régens, au n lieu qu'ilsy étoient au nombre de trente

» à quarante, & quand il y auroit de » l'inconvénient de ce côté, par mois » Edit j'y ai pourvû.

» Le vœu d'obéissance qu'ils font au » Pape ne les obligera pas davantage à » suivre son vouloir, que le serment de » fidélité qu'ils me firent à n'entrepren-» dre rien contre le Prince naturel; mais » ce vœu n'est pas pour toutes choses, » ainsi ne le font que d'obéir au Pape » quand il voudra les envoyer à la con-» version des infidelles, & de fait, c'est » par eux que Dieu a converti les Indes, » & c'est ce que je dis souvent, si l'Es-" pagnol s'en est servi, pourquoi ne s'en » servira la France? Notre condition est-» elle pire que les autres? L'Espagne est-» elle plus aimable que la France? Si elle » est aux siens, pourquoi ne le sera la » France aux miens?

» Ils entrent comme ils peuvent, aussi » font bien les autres, & suis moi-même » entré comme j'ai pû dans mon Royau-

» me; mais il faut ajouter que leur pa-» tience est grande, & que moi je l'ad-» mire: car avec patience & bonne vie » ils viennent à bout de toutes choses, & » si ne les estime pas moins en ce que » vous dites qu'ils sont grands observa-» teurs de leurs vœux, c'est ce qui les » maintiendra. Aussi n'ai-je voulu en rien » changer leur regle, ainsi les y main-» tenir : que si je leur ai limité quelques » conditions qui ne plairont aux étran-» gers, il vaut mieux que les étrangers. » prennent la Loi de nous, que nous la » prenions d'eux; quoign'il en foit, je » suis d'accord avec mes Sujets. Pour les » Ecclésiastiques qui se formalisent d'eux, » c'est de tout tems que l'ignorance en a » voulu à la science; & j'ai reconnu que » quand je parlerois de les rétablir, deux » sortes de personnes s'y opposeroient, » particulierement ceux de la Religion, » & les Eccléfiastiques mal-vivans; c'est » ce qui me les fait estimer dayantage.

» Touchant l'opinion qu'ils ont du » Pape, je sçais qu'il les estime fort, aussi » fais-je moi. Mais vous ne dites pas qu'il » a voulu faisir à Rome les Livres de M. » Bellarmin, parce qu'il n'a voulu donnèr » tant de jurisdiction au Saint Pere, que » font communiquement les autres. Vous » ne dites pas aussi que ces jours passés, » que les Jésuites ont soutenu que le » Pape ne pouvoir errer, mais que Clé-» ment pouvoit faillir. En tout cas, je » m'assure qu'ils ne disent rien d'avanta-» ge que les autres de l'autorité du Pape, » & crois que quand on en voudroit » faire le Procès aux opinions, il le fau-» droit faire à celle de l'Eglise Catholi-» que. Quant à la doctrine d'émanciper » les Ecclésiastiques de mon obéissance, » ou d'enseigner à tuer les Rois, il faut » voir d'une part ce qu'ils disent, & in-» former s'il est vrai qu'ils le montrent » à la jeunesse. Une chose me fait croire " qu'il n'en est rien, c'est que depuis,

» trente ans en ça qu'ils enseignent la » jeunesse en France, plus de cinquante » mille Ecoliers de toute sorte de condi-» tions sont sortis de leurs colléges, & » qui ont conversé & vécu avec eux, & » que l'on n'en trouve un feul de ce grand » nombre qui sourienne de leur avoir oui » tenir tel langage, ni autre approchant » de ce qu'on leur reproche. De plus, il » y a des Ministres qui ont été & étudié » fous eux; qu'on s'informe d'eux de leur » vie : il est à présumer qu'ils en diront » le pis qu'ils pourront, ne fut-ce que » pour s'excuser d'être sortis d'avec eux. » Je sçai bien qu'on l'a fait, & n'a-t-on » rien tiré autre raison, sinon que pour » leurs mœurs il n'y a rien à dire.

» Quant à Barriere, tant s'en faut qu'un » Jésuite l'ait confessé, comme vous dites, » que je sus averti par un Jésuite de son » entreprise, & un autre lui dit qu'il » seroit damné s'il osoit l'entreprendre: « quant à Châtel, les tourmens ne pu-

rent lui arracher aucune accufation à » l'encontre de Varade ou autre Jésuite, » & si aucun étoit, pourquoi l'auriez-» vous épargné; car celui qui fut arrêté, » fut arrêté sur un autre sujet, que l'on " dit s'être trouvé dans ses Ecrits, & » quand ainsi seroit qu'un Jésuite auroit " fait ce coup, faut-il que tous les Apôtres » patissent pour Judas, ou que je réponde » de tous les larcins & de toutes les fauso tes qu'ont faites & feront à l'avenir, » ceux qui auront été de mes foldats? Dieu m'a voulu alors humilier & fauwer, & je lui en rend grace, & m'en-" feigne de pardonner les offenses, & l'ai s fair pour son amour volontiers. Tous les jours je prie Dieu pour mes enne-" mis, tant s'en faut que je m'en veuille " fouvenir, comme vous me conviez à » faire peu chretiennement, dont je ne » vous en sçais point de gré. »

office for a stranger of the

DISCOURS D'HENRI IV,

Aux Supérieurs des Jésuites, en 1607.

Ls étoient venus à Villers-Cotterets où étoit le Roi, pour lui présenter un Député qu'ils envoyoient à Rome. Ils profiterent de cette occasion & de l'audience qu'il voulut bien leur accorder, pour lui offrir leurs biens, leurs vies & leurs travaux, pour le remercier des bontés particulieres dont il les honoroit, & des graces dont il ne cessoit de les combler, & pour le supplier de leur en accorder encore deux en affermissant. 1°. Leur établissement à Paris par Lettres-Patentes; & en leur permettant, 20. d'ouvrir des Classes publiques dans le College de Clermont. Voici la réponse qu'il leur fit de vive voix, telle qu'elle fut recueillie par ceux qui étoient présens:

«Il y a quatre ans que j'eus pour agréa-

» ble la Requête que vous me fites à Metz. "(1) & je ne vous ai point reçus qu'après " m'être bien informé de vous. Vos enne-» mis vous ont causé ce bien, & ma curiosi-» té a été votre bonheur. Si les choses vont » lentement, cette lenteur ne vient point " faute d'affection & de soin, mais de » la multitude de mes affaires. J'ai à la » vérité de grandes charges sur les bras, » tout ne se peut faire en un coup. Nous p sommes sur la fondation des Colleges, » & peu à peu le reste se fera. J'en ai » assez de soin; les affaires reculées pour " la presse des autres, ne sont pas pourrant délaissées. J'ai bien reconnu que » ce n'étoit que calomnies ce dont on , vous chargeoit. Je vous ai toujours dé-» fendu, & incontinent que j'ai sçu quelu que chose, je l'ai dit au Pere Coton, " afin qu'en étant avertis, vous y puissiez

⁽¹⁾ Plaidoyer de Montholon, prononcé ca 1611, & imprimé à Paris en 1612.

» mettre ordre, & pour vous faire con» noître aussi que ce que je sais à votre
» endroit, n'étoit pas sintise & dissimu» lation, mais par vraie & sincere affec» tion. J'ai voulu vous mettre en ma pro» pre maison, en celles de mes Peres
» pour donner exemple à mes sujets d'en
» faire de même. J'ai la Requête que
» vous me faites maintenant pour agréa» ble; je veux bien parachever mon œu» vre, mais pour vous dire franchement,
» je ne veux pas que le College de Paris
» soit remis pour cette heure: il le sera
» avec le tems. «

Et comme il sembloit se vouloir arrêter là-dessius, le Pere Ignace Armand, Provincial, répartit qu'il avoit demandé deux choses, & alors le Roi lui répliqua:

" J'y viendrai bien; mais j'ai com-" mencé par ce point qui me touche le " plus. Je me fouviens de tout ce que " vous m'avez dit, encore que je ne le suive " par ordre; il est vrai que vous êtes à

» à Paris comme en l'air, & que si j'en » étois dehors, on pourroit vous faire un » affront; mais il n'a tenu qu'à vous, » vous me le deviez dire, jè ne pensois » pas que la chose alla ainsi, si je l'eusse » sçu, j'y eusse déjà pourvu. Donnez-» m'en un Mémoire, je le communiquerai » à mon Conseil pour le faire expédier dès » aujourd'hui ou demain. Je vous ai ai-» més & chéris depuis que je vous ai » connus, sçachant bien que ceux qui vont » à vous, soit pour leur instruction, soit » pour leur conscience, en reçoivent de » grands profits. Aussi ai-je toujours dit » que ceux qui aiment & craignent vrai-" ment Dieu, ne peuvent que bien faire, » & qu'ils sont toujours les plus fidéles » à leurs Princes; gardés seulement vos » regles, elles sont bonnes, je vous ai » protégés, je le ferai encore; je trouve » merveilleusement bon que le Pape ne " fasse ni Evêque ni Cardinal d'entre » vous, & vous le devez procurer : car

on fi l'ambition y entroit, vous seriez in-» continent perdus. Nous fommes tous » hommes, & avons besoin de résister à » nos tentations, vous le pouvez expéri-» menter chacun en vous même; mais » vous sçavez y résister. J'ai un grand » Royaume, & comme tels Grands peu-» vent faire de grands maux, ou de » grands biens, parce qu'ils sont grands & puissans; aussi vous autres qui êtes » grands en doctrine & piété entre les » serviteurs de Dieu, vous pouvez faire » de grands biens par vos prédications, » confessions, écrits, leçons, disputes, » bons avis & instructions; que si vous » veniez à manquer & à vous détraquer " de vos devoirs, vous pourriez faire de » grands maux pour la créance qu'on a » en vous. J'ai été très-aise d'entendre » que vous advisez à donner ordre qu'au-» cunsLivres ne s'impriment par personne » des vôtres qui peuvent offenser, vous » faites bien. Ce qui seroit bon en Italie,

» n'est pas bon ailleurs, & ce qui seroit bon en France, seroit trouvé mauvais » en Italie, il faut vivre avec les vivans, » & yous devez fuir toutes les occasions, » voir les plus petites, pour ce qu'on » veille sur vous & sur vos actions; mais » il vaut mieux qu'on vous porte envie » que pitié. Si pour les calomnies on cou-» poit toutes les langues médifantes, il » y auroit bien des muets, & on seroit » en peine de se faire servir. J'ai été des » deux Religions, & tout ce que je » faisois étant Huguenot, on disoit que ¿ c'étoit pour ceux de ce parti, & mainte-» nant que je suis Catholique, ce que je » fais pour le bien de ma Religion, on dit » que je suis Jésuite, je passe par dessus » tout cela, & m'arrête au bien, parce » qu'il est bien; faites aussi vous autres. » Ceux qui disent que vous laissiez par » esprit de vengeance à remettre votre » collége de Paris, ne laisseroient pas d'ail-» leurs de parler mal de vous sur d'autres » sujets qu'ils prendroient; ne vous sou-» ciez de ce qu'on peut dire, mais seule-» ment faite bien. Si de douze mille que » vous êtes quelqu'uns viennent à faillir, » ce ne sera pas grande merveille. Ce sera » plutôt un miracle qu'en un si grand nombre il ne s'en trouve pas davantage, » vû qu'il s'est bien trouvé un Judas entre » les douze Apôtres. Cependant si quel-» que particulier faut, je ferai le premier » à lui courir sus, & ne m'en prendrai » point au Corps. Voilà celui que vous » avez choisi pour aller à Rome qui ténoignera à votre Pere Général mon » affection en votre endroit.

Priez Dieu pour moi.

MEMOIRE

SUR

LA DOCTRINE

DES

JÉSUITES:

MEMOIRE

277

ENMOON AT

ERTHURAL-

MEMOIRE

SUR

LA DOCTRINE DES JÉSUITES

SECONDE PARTIE.

N n'entreprendra point ici de justifier les erreurs & les maximes pernicieuses qui se

trouvent dans les Traités de Morale ou de cas de conscience publiés par les Ecrivains de toutes les nations, de tous les Ordres & de toutes les Communautés Ecclésiastiques, séculieres ou régulieres.

On applaudit au contraire à la condamnation qui en a été faite dans tous les tems, en supposant que le Public équitable n'applique pas aux seuls Ecrivains Jésuites des condamnations applicables à ceux dont ils n'ont été souvent que les copisses.

Mais il est toujours à craindre que ceux qui n'ont jamais lû les Ouvrages imprimés sur ces matieres, ne se persuadent trop aisément, qu'il n'y a que les Casuistes de la Société, qui aient avancé des propositions condamnables, parce qu'ils sont aujourd'hui les seuls à qui on les reproche. Ce mal est antérieur d'environ trois siècles à l'établissement des Jésuites, puisqu'il remonte jusqu'au tems de S. Thomas, lorsque les Théologiens commencerent à traiter les points de Morale suivant la méthode des Scholastiques, qui est à la vérité très-utile dans les matieres abstraites, mais qui n'a pas les mêmes avantages dans l'application des régles de Morale.

Jusques-là, l'on avoit traité la Morale, comme on la traite encore aujourd'hui dans les Sermons, dans les Prônes & dans les Livres de piété, en suivant les regles du bon sens & les lumieres de l'Evangile,

Les Docteurs commencerent dès le treizième siècle à suivre une autre méthode qu'ils croyoient plus utile & plus lumineuse; mais qui ne contribua que trop souvent à les égarer. On peut remarquer trois dissérens principes de leurs égaremens.

1°. La Scholastique qui accoutume à tout contester & à relever toutes les vraifemblances, est, dit M. Fleury, la source du relâchement si sensible des Casuistes plus nouveaux, & dont je trouve le commencement dès le treizième siècle.

Voilà comme l'on voit le treizième siécle marqué par cet habile Historien, comme le véritable époque du relâchement si sensible des Casuistes plus nouveaux.

Or s'il n'y avoit pas encore de Jésuites

au monde dans le treizième siècle (puisque leur Société n'a commencé à se former que vers le milieu du seizième) ce n'est donc point à eux seuls que l'on doit attribuer, ni ce relâchement ni ces opinions monstrueuses qu'il a produit. Les Casuites nouveaux se sont égarés, comme les anciens Casuisses de profession, dans les détours & les subtilités de la Métaphysique.

La Morale, ainsi que les autres Sciences, a sans doute des principes certains & invariables, » & ce seroit une erreur » pernicieuse, dit encore M. Fleury, de » la croire uniquement sondée sur des loix » d'Institution humaine & arbitraire. La » raison dit à tous les hommes qui veu- » lent l'écouter, qu'ils ne se sont pas faits » eux-mêmes, ni cet univers qui les en- » vironne. Elle leur dit qu'étant tous » égaux, naturellement ils doivent s'ai- » mer, se désirer & se procurer tout le » bien qu'ils peuvent; se dire la vérité, renir

"tenir leurs promesses & observer leurs conventions; ces grands principes ont été affermis par la Loi & par l'Evangile, & l'on en déduit, en raisonnant juste, tout le détail de la Morale.

C'est dans la déduction des conséquences qui découlent de ces grands principes que plusieurs Casuisses se sont trompés, faute d'en faire une application juste aux divers cas de conscience qu'ils se sont proposés à eux-mêmes, comme autant de difficultés à résoudre. Ils n'ont pas ignoré ces principes, ils les ont reconnus, & les ont même posés comme le fondement de leurs décisions, mais lorsqu'il a fallu en faire l'application dans le détail à une infinité de circonstances & de cas particuliers qui arrivent ou qui peuvent arriver, ils semblent les avoir perdus de vue.

Avec cet esprit de fausse précision qui les conduisoit, on dispute sur tout, on trouve le secret de donner à tout un aix de vraisemblance & de probabilité. Les vérités les plus claires disparoissent en quelque sorte, dans la multitude des objections & des difficultés qu'on se propose, & encore plus dans celles des distinctions que l'on emploie pour les réfoudre, sous prétexte d'expliquer le vraissens des regles & d'en fixer la juste étendue dans la pratique; on les énerve, on les adoucit, on les élude même par une soule d'exceptions & de restrictions qui les anéantissent.

Il ne faut pas croire cependant, que tous les Casuistes qui ont écrit depuis le treizième siècle, soient tombés, dans les mêmes égaremens. Les uns ont véritablement avancé une Doctrine meurtriere, les autres des maximes ultramontaines sur l'autorité des Papes, & sur l'exemption des Ecclésiassiques de la Jurisdiction séculiere; exemption plus ou moins reconnue dans les pays où ils écrivoient. Parmi ceux qui ont avancé des proposi-

de défendre sa propre vie, tons n'ont pas compris dans ces sortes de cas la personne sacrée & inviolable des Souverains.

Il ne faut pas non plus s'imaginer que tous ces Auteurs n'ont avancé que des propositions condamnables, ni que leurs Livres en soient remplis. Non, ils ne se sontiennent un grand nombre de décisions très-exactes; & pour cinq ou six endroits où ils se sont manifestement trompés, il y en aura mille où ils ont enseigné une Doctrine très-pure & très-véritable.

Il y en a tel, qui, dans un nombre prodigieux de décisions de Morale qui remplissent un ou plusieurs gros volumes in-folio, n'aura eu le malheur que d'en donner deux ou trois qui ont pû & dû lui attirer une condamnation stétrissante, puisqu'ensin un Ouvrage est toujours condamnable, quand même il ne s'y troudamnable, quand même il ne s'y trou-

veroit qu'une seule proposition répréhensible, suivant cet axiôme: bonum ex integrà causà, malum ex quolibet desectu.

2°. Une autre source de leurs égaremens, a été la grande autorité qu'ils attribuoient aux Docteurs qui avoient écrit avant eux. Au lieu de chercher les principes de leurs décisions, & la véritable application des regles de Morale dans l'Ecriture, dans la Doctrine des Conciles dans les écrits des Saints Peres, & dans les monumens les plus respectables de la tradition, ils s'en tenoient uniquement à ce que ces Docteurs modernes avoient décidé.

On étoit accoutumé depuis long tems à raisonner ainsi dans les écoles. Un passage d'Aristote a sussi pendant plusieurs siécles pour décider toutes les questions de la Philosophie. Le maître des Sentences, Scot & quelques autres Docteurs fixoient par leur autorité les opinions dominantes dans les dissérentes écoles de

Théologie; le décret de Gratien regloit pareillement les opinions des Jurisconsultes dans le droit canonique.

Cette maniere de raisonner s'introduits sit dans la Théologie Morale.

Cen'est pas qu'ils ne consussent les Canons des Conciles & les écrits des Saints
Peres; ils les citent eux-mêmes souvent,
ils en rapportent les textes comme la base
& le fondement de leuts décissons, &
lorsqu'ils ne suivent point d'autres guides,
on ne peut nier qu'elles ne soient trèsjustes & très-exactes. Mais quand ils s'en
rapportent uniquement à l'autorité des
Docteurs, elles n'ont plus la même sûreté
ni la même exactitude,

Les Peres & les Conciles plus sages & plus réservés que ces nouveaux Docteurs n'étoient pas entrés dans tous les détails & les Casuistes récens ne vouloient rien oublier; ils aimoient mieux proposer des cas chimériques, que de ne pas décider

ces décisions détaillées dans les monuments de l'antiquité Eccléssattique, ils les puisoient dans les écrits des Docteurs qui avoient acquis le plus de réputation avant eux, & ils regardoient leur autorité comme un titre suffisant pour les appuyer. Aussi voit-on pour l'ordinaire à la fin de ces décisions: c'est ainsi que l'a décidé tel ou tel Docteur, ità Sylvester, ità Diana, ità Cajetanus, &c.

D'ailleurs le tems qu'il leur falloit employer à composer des volumes d'une grosseur énorme, ne leur en laissoit pas beaucoup pour résléchir sur le mérite & sur la valeur de toutes ces décissons. Ils avoient plutôt fait de s'en rapporter à l'autorité des Docteurs qui les avoient précédés, & ils s'imaginoient qu'en les citant, ils se mettoient à couvert de tout reproche.

C'est ainsi qu'en ont usé un nombre prodigieux de Casuistes de toutes les nations & de tous les Ordres. Car il est certain que la plupart des propositions que l'on reproche aux seuls Casuistes de la Société, sans excepter celles qui sont les plus odieuses, les plus révoltantes, les plus capables de nuire aurbien & au repos des Etats, ont été enseignées par des Docteurs de dissérens Ordres qui ont écrit avant eux, en même-tems qu'eux, & long-tems après eux.

On en sera pleinement convaincu, si l'on veut prendre la peine de lire les ouvrages où les mêmes sujets ont été traités par les Auteurs de différens Ordres & de différentes nations. On en pourroit donner une liste très-ample & très-nombreuse; mais on n'a pas cru devoir mettre sous les yeux du public une suite d'écrivains respectables dont les maximes sur certains points, n'auroient jamais dû voir le jour, & qu'il est à propos de laisser dans les ténébres où elle est ensévelie.

En voyant le nombre considérable d'E-

crivains de tous les Ordres qui les ont avancé, on auroit tort d'en conclure que la vraie Morale ait été ignorée dans l'église depuis le treiziéme siécle, époque marquée par M. Fleury, du relâchement introduit dans l'explication de la Morale. Ces erreurs se trouvoient dans des Livres qui n'étoient connus que de ceux qui avoient fréquenté les Ecoles. Elles étoient contredites par des Docteurs plus exacts, qui sçavoient mieux en pénétrer toutes les conséquences; on ne les enseignoit point aux enfans en leur apprenant le Catéchisme; les Pasteurs du premier & du second Ordre, ne les donnoient point aux Peuples pour regle de leur conduite dans les Instructions publiques; & toutes fois que ces propositions étoient déférées aux Tribunaux établis pour en juger, on ne manquoit pas de les condamner. C'est ainsi que la détestable proposition du Docteur Jean Perit fut condamnée, d'abord par la Faculté de

Théologie de Paris & ensuite par le Concile de Constance, & le célébre Gerson qui a lui-même avancé des propositions très - condamnables sur le même sujet, fut un des plus ardens promoteurs de cette condamnation. Elle rendit quelques Casuistes plus retenus sur cet article : mais ils trouverent encore dans la généralité de la proposition si justement censurée par le Concile, mille vains prétextes pour en altérer le sens & pour en énerver la force : & c'est ce qui a donne lieu à tant de mauvaises propositions que l'on trouve encore dans des Ouvrages postérieurs à la décision du Concile de Constance.

Enfin le nombre des Casuisses s'étant multiplié à mesure que l'impression des Livres devenoit plus facile & plus commune, il s'éleva un cri presque général contre les décisions relâchées, qui faisoient assez voir que le goût & la connoissance de la saine Morale s'étoit toujours

conservé dans l'Eglise. C'est ce qui détermina le Pape Alexandre VII. à condamner par un Décret du 24 Septembre 1655, & par un autre du 28 Mars de l'année · suivante, un grand nombre de propositions extraites des Ouvrages de ces Cafuistes relâchés. On jugea que ces deux Décrets ne suffisoient pas encore, & pour achever de proscrire les propositions qui avoient échappé à la censure d'Alexandre VII. Son successeur, Innocent XI publia encore un nouveau Décret daté du 2 Mars 1679, par lequel il condamna jusqu'à 65 propositions extraites des Livres de divers Casuistes. Quoique ces deux Papes ayent prononcé ces condamnations à la tête d'un Tribunal dont l'autorité n'est pas reconnue en France, on ne laissa pas d'applaudir à leur zèle pour le maintien de la faine morale. Il est vrai qu'Alexandre VII. & Innocent XI. s'abstinrent de nommer ni même de désigner dans leurs Décrets les Casuistes de la Soceux d'entre eux qui avoient eu le malheur d'adopter ces fausses maximes, les avoient trouvées dans les Ouvrages de plusieurs Théologiens de dissérens Ordres, dont les uns plus anciens avoient écrit avant eux, les autres en même tems qu'eux.

3°. Les tems & les circonstances avoient beaucoup contribué à donner cours à quelques-unes de ces pernicieuses maximes. Ce n'est pas que la vérité des regles de Morale puisse jamais dépendre. des rems & des circonstances, puisque cette vérité est essentiellement un, fixe & invariable. Mais elle est plus ou moins autorisée ou accréditée dans un tems que dans un autre. Il arrive des événemens qui rendent la vérité timide, & l'erreur audacieuse & plus séduisante, des tems de trouble & de confusion où les Pusssances irritées les unes contre les autres, par des intérêts politiques, favorisent ouverrement les maximes les plus fausses & les plus dangereuses quand elles peuvent servir à leur ambition.

On en vit un exemple remarquable dans les monstrueux égaremens du Docteur Jean Petit. Qu'on se rappelle ici les funestes circonstances où ce Docteur publia ses principes meurtriers & abominables.

Après l'assassinat déplorable du Duc d'Orléans frere de Charles VI, le Duc de Bourgogne ne fit aucune difficulté d'a-1 vouer qu'il en étoit l'auteur : & quoiqu'il eût déclaré que cet horrible attentat lui avoit été inspiré par le Diable, il chercha & il trouva des Docteurs qui entreprirent de le justifier. Ce fut à cette occasion que le Docteur Jean Petit prononça le 8 Mars 1408. Cet affreux Plaidoyer que l'on lit encore dans l'histoire de Mostrelet, dans lequel il exposa tous-les principes de son abominable doctrine: » Cette apologie, dit M. Lenfant, pa-» rut scandaleuse à la plus saine partie

o de l'assemblée : mais elle ne laissa pas » de produire son effet Dès le » lendemain le Duc de Bourgogne rentra en grace avec le Roi, & » en obtint même des Lettres de par-» don ou d'abolition (1), » Ce qui prouve que le crédit d'un seul homme suffit quelquefois pour donner atteinte aux vérités les plus claires & les plus incontestables. Celui du Duc de Bourgogne ne fut cependant pas affez grand pour étouffer entièrement la saine Doctrine. L'Evêque de Paris assisté d'un grand nombre de Docteurs tint une afsemblée qu'on appella le Concile de la Foi, on y condamna neuf propositions extraites du Plaidoyer de Jean Petit. Malgré cette condamnation les esprits se partagerent. Le Duc de Bourgogne en séduisit plusieurs qui prirent hautement

⁽¹⁾ Histoire du Concile de Constance par Jacques Lensant. Tom, I. pag. 248 & 249.

la défense de ces horribles propositions, ou qui voulurent du moins en éluder la condamnation, & lorsqu'elles furent déférées dans la suite au Concile de Consrance, les Prélats & les Docteurs des autres Nations qui s'y trouverent, étonnés de voir un si grand nombre de François s'opiniatrer à défendre la Doctrine de Jean Petit, pour plaire au Duc de Bourgogne, appellerent faussement cette persicieuse Doctrine, l'Erreur de la France. (1) Martin Porré, Evêque d'Arras, qui avoit été Religieux de l'Ordre de saint Dominique, se donna de grands mouvemens au Concile pour empêcher qu'elle n'y fût condamnée. Gerson de son côté & beaucoup d'autres Docteurs François, agirent avec beaucoup de zèle & de vivacité pour en obtenir la condamnation, & ils déterminerent enfin le Concile à censurer la proposition Quilibet tyran-

⁽¹⁾ Ibid. pag. 313.

nus, &c. Ils eussent désiré quelque chose de plus. Gerson dénonça neuf autres articles tirés du Plaidoyer de Jean Petit, comme autant de conséquences qui résultoient du faux principe qu'il vouloit établir. Les Ambassadeurs & les partisans du Duc de Bourgogne réussirent à empêcher l'effet de ses bonnes intentions. Le Concile s'en tint à la condamnation qu'il avoit faite de la Proposition générale, & fans vouloir, ni approuver, ni même insinuer en aucune sorte les subterfuges dont on se servoit, & dont on s'est encore servi depuis pour dérober quelque partie du système de Jean Petit à la cenfure de la proposition générale, le Concile ne statua rien sur les articles dénoncés par Gerson. " Le parti le meilleur & » le plus sage qui étoit celui du Cardinal » de Cambray, de Gerson, de Pierre » de Vertailles, & en général de tous les » bons François, fut plusieurs mois » dans une sorte de discrédit causé par

» une multitude de circonstances toutes » plus desavantagenses les unes que les » autres (1) ». Remarquons en passant que c'est un Historien Jésuite qui fait cette résexion.

Il est encore d'autres circonstances qui contribuent à donner cours à des maximes de Morale & de conduite très-sausses & très-pernicieuses. Ce sont celles où les intérêts de la Religion mal entendus se changent en intérêts de parti, où le zèle porté au-delà de ses justes bornes, dévient une espéce de fanatisme qui obscurcit dans certains esprits les principes les plus claits, les plus certains, les plus inébran-lables.

C'est ce qui arriva du tems de la Ligue, où la plupart des Docteurs Séculiers & Réguliers furent saiss d'une espèce d'yvresse qui par la plus monstrueuse de toutes les erreurs, leur sit méconnoître le

⁽¹⁾ Histoire de l'Eglise Gallicane, par le Pere Berthier. V. Tome KYI, pag. 21 & 24.

pouvoir sacré des Souverains; on vit la Sorbonne elle-même s'assembler sur une Requête présentée au Duc d'Aumale par un grand nombre de Bourgeois de Paris, & publier un Décret le plus séditieux qui fût jamais. Soixante-dix Docteurs le scellerent de leur suffrage. Ce fut alors qu'on vit un Archevêque de Lyon soutenir comme une vérité incontestable dans les Conférences de Surenne, que la France ne pouvoit reconnoître un Roi hérétique. Le Cardinal de Pellevé, Archevêque de Reims; le Docte Genebrard, Archevêque d'Aix; Guillaume Rose, Evêque de Senlis, soutinrent les mêmes principes.

Qu'on lise dans le Journal de l'Etoilejusqu'où les Parisiens porterent le Fanatisme contre Henri III. Lorsqu'ils eurent appris la mort du Duc & du Cardinal de Guise tués aux Etats de Blois: qu'on se rappelle les discours forcenés & séditieux que des Curés & des Religieux de dissétens Ordres débiterent alors dans les chaires: qu'on se souvienne de ceux que le Docteur Boucher ne rougit pas de donner au public. Que l'on reflechisse avec attention sur tout ce qui se passa dans Paris, lorsque l'on y reçut la nouvelle de l'assaffinat d'Henri III. Sur les louanges données à Jacques Clement, pour qui l'on ne craignit pas de profaner les titres de Saint & de Martyr, en les joignant au nom de cet exécrable parricide. Etoit ce donc la feule Doctrine de la Société des Jésuites qui occasionna des actions & des égaremens si étranges & si déplorables? Les Jésuites conduisoient-ils la Sorbonne & les autres Communautés Séculieres ou Régulieres que l'on vit donner dans tous ces excès? Ne les rejettons sur perisonne, attribuons les plutôt aux emportemens d'un faux zèle, & à la haine implacable de deux partis opposés, dont l'un vouloit à quelque prix que ce fût s'élever sur les ruines de l'autre; de deux partis à qui les violences & les attentats des guerRes civiles avoient inspiré une sureur égale & réciptoque. A ces dissérentes sources, on pourroit encore ajouter les intérêts des Princes Lorrains de ce tems · là, qui croyoient avoir trouvé le moment favorable pour porter leurs vues ambitieuses jusques sur le Trône; les intérêts politiques du Roi d'Espagne, qui somentoit par ses Ambassadeurs & par ses Emissaires les divisions de la France pour la détruire, & ne craignoit pas de favoriser ouvertement la Doctrine la plus contraire aux droits des Souverains.

L'aversion que Philippe avoit conçucontre l'hérésie, alloit à un point que dans l'Acte par lequel il donnoit les Provinces des Pays Bas à sa fille Infante Isabelle, & à toute sa postérité, il dit expressement que si quelqu'un des descendans de cette Princesse venoit à tomber dans l'hérésie, il seroit privé de ses Etats, & ses Sujets dispensés de lui obéir, quand une sois il auroit été déclaré hérétique par le Pape. Il est bon d'observer que l'Auteur du Livre intitulé; Mars Gallicus, en rapportant ce fait se moque de la Religion des François, parce qu'ils soutienment une Doctrine tout-à-fait contraire à ce faux principe.

Doit-on s'étonner après cela de trouver tant de Casuisses qui l'ont enseigné, & de voir qu'ils étoient la plupart Flamands, Espagnols ou Allemands, & par conséquent nés ou établis dans les Etats de la Maison d'Autriche qui, ennemie en ce tems-là & rivale de celle de la France, ne cherchoit qu'à dépouiller Henri IV de ses droits les plus légitimes, sous prétexte que ce Monarque avoit eu le malheur d'embrasser le parti de l'hérésie.

Telles furent les malheureuses circonstances qui engagerent tant de Casustess Italiens, Allemands, Espagnols & Flamands à débiter ces pernicieuses Maximes sur les droits des Souverains, qu'ils seavoient avoir été soutenues auparavant par des Docteurs beaucoup plus anciens qu'eux. Ce n'est pas qu'ils ne connussent la Censure prononcée contre la Doctrine de Jean Petit par le Concile de Constance, dont ils respectoient l'autorité; mais ils tâchoient d'éluder cette Censure par ces mêmes subtersuges que Gerson avoit prévu, & dont il avoit poursuivi la condamnation sans pouvoir l'obtenir. Ils supposoient divers cas particuliers, qu'ils prétendoient n'être pas compris dans la proposition Censurée, & par là ils se persuadoient faussement que leur décision étoit à l'abri de toute Censure.

La plupart des Casuistes de la Société ont véçu dans ces tems de trouble & de confusion. Leur époque ne s'étend que depuis la moitié du seizieme siècle, jusqu'à la moitié du siècle suivant, comme il est aisé de s'en convaincre par la datte de leur naissance & de leur mort, & par celle des années où ils ont fait imprimer leurs ouvrages. Est-il étonnant qu'ils se

foient laissés entraîner comme tant d'autres par le torrent des opinions qu'ils voyoient appuyées, & accréditées par le concours d'un si grand nombre de suffrages. Elles disparurent insensiblement dans ce Royaume avec les troubles qui les avoient fait naître. Et depuis sur-tout que la Doctrine du Clergé de France a été sixée à cet égard par la Déclaration de l'Assemblée de 1682, on ne trouvera plus aucun Casuiste François Jésuite, qui ait entrepris de contester les principes établis dans cette Déclaration.

Au reste, les circonstances dont on vient de parler ne justifient pas sans doute les Casuistes qui ont avancé sur ce sujet des propositions fausses & insoutenables. On a toujours tort & on est toujours condamnable quand on s'écarte de la vérité; mais elles sont voir au moins que les erreurs où ils sont tombés, n'ont presque pas subsisté au-delà des tems orageux qui les avoient produites, que l'on ne peut

pas dire avec vérité qu'elles ayent été conftantes & perpétuelles, & par conféquent que l'on ne peut les attribuer avec justice à ceux qui ne les ont jamais ni enseignées ni adoptées.

Il est vrai que le Premier Président de Harlay dans les Remontrances qu'il sit à Henry IV en 1603, affecta de n'imputer qu'aux seuls Jésuites les attentats de la Ligue, comme si les Princes Lorrains, le Roi d'Espagne, le Cardinal de Pellevé, le Légat du Pape, l'Archevêque de Lyon, les Docteurs de Sorbonne, les Curés de Paris & les Religieux de dissérens Ordres qui parurent armés de pied en cap à la fameuse procession de la Ligue, n'y sussent entrés pour rien.

Henri IV. mieux instruit que personne des véritables Auteurs de tout ce qui s'étoit tramé dans ce parti contre Henri III. son prédécesseur, & contre lui, ne prit pas le change sur cet article: & sans paroître frappé de cette objection, il se

WL

contenta d'y répondre en peu de mots.

"De les appeller compagnie de facj, tieux, parce qu'ils ont été de la Ligue, "ç'a été l'injure du tems. Ils croyoient "y bien faire comme plusieurs autres "qui se sont mêlés dans les affaires de "ce tems-là, mais ils ont été trompés & "déçus comme eux, & ont reconnu "tout le contraire de ce qu'ils avoient ", cru de mon intention.

On ose dire que cette Réponse seroit encore juste & valable, quand même elle n'auroit pas été faite par un aussi grand Roi.

Jusqu'ici l'on s'est contenté de rapporter des faits certains & indubitables dont la vérité est connue de tous ceux qui sont un peu versés dans la Littérature Ecclésiastique & dans l'Histoire des siécles passés.

Il faut voir présentement les conséquences que l'on peut tirer de ces faits pour juger équitablement de la Doctri-

ne reçue & adoptée par la Société des Jésuites.

S'ensuit-il des faits que l'on vient d'exposer, 1°. que les Casuistes en général, de toutes les Nations, de tous les Ordres, & de toutes les Sociétés séculieres ou régulieres qui ont publié des Traités de Théologie Morale depuis le treiziéme siècle, eussent conspiré entre eux pour corrompre la Morale Chrétienne? 2º. Que l'on puisse imputer cette espece de conspiration au moins aux Casuistes de la Société. 3°. Que l'on puisse rendre responsable le Corps entier des Jésuites des erreurs avancés par divers Casuistes de la Société, 4°. que les Jésuites François soient spécialement obligés d'en répondre. 5°. Enfin, que si cette obligation avoit quelque fondement, on puisse en rendre responsables les Jésuites François qui existent actuellement dans le Royaume ?

Pour répondre à ces cinq questions,

on soutient, 1°. que les Casuistes en général qui ont écrit depuis le treiziéme siécle n'ont point conspiré entr'eux pour corrompre la Morale Chrétienne; car si cette supposition étoit admise, il faudroit dire que saint Thomas lui-même dont l'autorité est encore aujourd'hui si respectée dans l'Eglise, auroit été pour ainsi dire à la tête de cette conspiration, puisqu'il nous a donné sur l'homicide, sur le pouvoir des Rois & sur quelques autres points de Morale, des décisions peu justes & peu mesurées, qui ont été ensuite adoptées par un grand nombre de Docteurs entraînés par son suffrage. Non, ni faint Thomas, ni aucuns de ses Commentateurs & de ses Disciples n'ont jamais conspiré entr'eux pour corrompre la Morale. Ils l'ont enseigné le plus souvent dans toute sa pureté, mais ils se sont égarés sur quelques articles, parce qu'ils étoient des hommes & que tout homme est sujet à se tromper : errare humanum

est. Tout homme qui s'est acquis une grande réputation est capable d'en attirer d'autres dans ses erreurs quand il a eu le malheur de se tromper; c'est ce qui arrive tout naturellement sans que l'on soit obligé d'imaginer une conspiration générale ni un dessein prémédité d'altérer & de corrompre la morale Chrétienne.

Bannés, Religieux Dominicain, dans son Livre intitulé, de Fide, Spe & Charitate (1), avance la proposition la plus contraire à l'exacte vérité, sur un Roi qui a eu le malheur de tomber dans l'hérésie, & il ajoute, que c'est l'opinion commune parmi les Disciples de saint Thomas. Plusieurs Casuistes de la Société sont tombés dans la même saute; diraton que l'Ecole des Dominicains avoir conspiré avec celle des Jésuites pour corrompre la Morale Chrétienne? Ces deux Ecoles surent divisées de si bonne heure

⁽¹⁾ Edit. Lugd. pag. 479 & 480.

par des disputes très-vives & très-éclatantes sur les maximes de la grace & du dibre arbitre, qu'on ne se persuadera pas aissément, qu'elles aient voulu se réunir & conspirer ensemble pour corrompre la Morale Chrétienne.

Au moins, dira t-on, est-elle plus sensible & plus vraisemblable entre les Casuistes de la Société. Mais si elle est plus vraisemblable, elle n'est pas plus vraie. Als écrivoient sans aucune communication entr'eux, dans des pays sort éloignés les uns des autres, en Italie, en Espagne, en Allemagne & dans les Pays-Bas.

On répondra sans doute que leur opinion partoit de la tête & de la volonté de leur Général qui étoit le centre de leur réunion. Nous verrons bientôt ce que les Généraux de la Société ont toujours écrit & pensé sur les maximes relâchées de divers Casuistes. Mais il y a plus, c'est que ces Casuistes, que l'on suppose avoir été d'intelligence pour corrompre la Mo-

rale chrétienne, se combattent les uns les autres, & se contredisent souvent : l'un donnera une décision fausse & relâchée sur un tel point, que l'autre, quoique Jésuite, aura décidé avec plus de justesse & d'exactitude. On apperçoit dans leurs Livres une diversité d'opinions & de sentimens, qui ôte toute idée de concert & d'intelligence. Comitolus, par exemple, qui est un des Casuistes de la Société (1) combat avec force une mauvaise décision échappée à Lessius, dans son Livre De justitia & jure (2). Le même Comitolus se déclare hautement contre le même Lessius qui attribue aux Bénéficiers une propriété entiere & parfaite des biens attachés à leurs Bénéfices (3); & il observe que Soro; Ecrivain de l'Ordre de S. Dominique, a été le premier Auteur' de cette opinion. La Doctrine de la pro-

⁽¹⁾ Liv. 4, quæst. 4.

⁽²⁾ Lest. l. 2, ch. 14, n. 55. (3) Tract, de recto usu opin. prob.

babilité tant reprochée aux Casuistes de la Société, & qu'on a voulu faire regarder comme la clef du système de Morale qu'on lui attribue 1) a été combattue par des Jésuites. Elle sur d'abord inventée vers le milieu du seizième siècle, par un Théologien de l'Ordre de S. Dominique, (2) Barthelemy de Médina, & ensuite adoptée par une foule de Casuistes de tous les Ordres, quoique d'autres plus éclairés la rejettassent comme une opinion très-dangereuse. Un Jésuite, Ferninandus Rebellus, la combattit en 1608, dans le premier tome de son Traité De justitia. & jure, question 5 (3); Comitolus ne Li fut pas plus favorable, comme on le peut voir, par ce qui est dit au premier tome de ses décisions de Morale, liv. 5, ch 5. Un autre Jésuite nommé Andreas

⁽i) Aut. P. Phyrl. Gonzales præp. Soc. Jel. in præl. edit. 1677.

⁽²⁾ Quætionarium Theol. l. 2; quæst. 3.
(3) Comitol, resp. mor. l. 1; quæst. 70.

Blaneus, publia en 1642 un Traité en forme contre cette opinion, & Thyrse: Gonzalès, Général de la Société, donna pareillement au public un ouvrage faits exprès pour la réfuter; d'où l'on peut conclure que s'il étoit vrai que les Casuistes de la Société eussent conspiré ensemble pour corrompte la Morale chrétienne, ils ne sont pas tous entrés dans la conspiration. N'est-il pas évident que la conformité qui paroît entre eux dans quelques articles, vient uniquement de la. mauvaise habitude où ils étoient de se fuivre & de se copier les uns les autres, d'après ceux des autres Ordres qui les avoient précédés? C'est ce qui est arrivé à tant d'Historiens, qui se sont contentés de rapporter sans examen & sans discussion toutes les fausses anecdotes que d'autres avoient écrites avant eux, sans que l'on puisse les accuser pour cela d'avoir conspiré entre eux pour corrompre la vériré de l'Histoire.

D'ailleurs, si cette conspiration prétendue des Casuistes pouvoit avoir quelque réalité, il faudroit dire que les Censeurs des différentes Sociétés régulieres & séculieres, qui ont approuvé les Livres de ces Casuistes, étoient du nombre des Conspirateurs. Or suivant ce principe, la conspiration seroit prodigieusement étendue. Car combien de Censeurs réguliers & séculiers; combien même de Prélats ont revû & approuvé les Livres de ces Casuistes, dans les divers pays de l'Europe, où ils ont été imprimés? A quel homme équitable & impartial persuadera-t-on que tous ces Approbateurs avoient conspiré avec les Auteurs de ces Livres pour corrompre la Morale chrétienne? Tout concourt donc à faire regarder cette conspiration comme une chimere. Il y a eu des Auteurs peu favorables aux Jésuites, qui, par la diversité même des opinions de leurs Casuistes, ont entrepris de prouver un complot pour attacher à la Soune Morale sévere, & aux autres une Morale relâchée. Système détestable & hors de vraisemblance, mais qu'on n'a attribué à la Société, que parce qu'on ne trouvoit pas qu'ils s'accordassent tous à n'enseigner qu'une Morale relâchée.

- la Doctrine de ces Casuistes est devenue la Doctrine constante & perpétuelle de la Société. Non, sans doute; car la Doctrine constante & perpétuelle d'un Corps, est celle qui a été suivie constamment & perpétuellement par la majeure partie du Corps, ou qui se trouve consignée dans des Actes publics & solemnels faits au nom du Corps, & avouée par le Corps: or ces deux régles de juger militent certainement en faveur des Jésuites.
- 1°. Dans tout Corps, dans toute Société ou Communauté, dans tout Tribunal, c'est toujours la majeure partie qui représente le Corps, qui parle au nom du

Corps. Or prouvera t on jamais que la majeure partie du Corps des Jésuites ait suivi, soutenu, ou enseigné costamment & perpétuellement la Doctrine des Casuistes dans les points où ils se sont égarés? Ce genre d'Ecrivains n'a jamais été la majeure partie du Corps. On en cite jusqu'à vingt-neuf ou trente qui ont avancé des propositions condamnables; mais quand on porteroit ce nombre jusqu'à cent, ce nombre n'a jamais fait la majeure partie d'un Corps, composé de dix-neuf à vingt mille Religieux répandus dans toutes les parties du monde, dont la plupart occupés à d'autres genres d'etude, n'ont jamais fait attention aux Livres des Casuistes. Croit-on que les Peres Maldonat, Sirmond, Petau, Kirker, Maffée, Strada, & tant d'autres Ecrivains illustres qui ont marché sur leurs traces, puissent être responsables des erreurs répandues dans des Livres qu'ils n'avoient jamais lûs, & qu'ils n'avoient pas même eu le tems de lire ? Croit-on que tant d'Orateurs, qui ont brillé dans les Chaires chrétiennes, & dont les Ouvrages, qu'on lit tous les jours avec fruit, renferment une Morale si exacte & si pure, eussent beaucoup consulté les Livres des Casuistes? Après tout, s'ils les ont lûs, on ne peut pas douter qu'ils n'aient été les premiers à condamner ce qu'il pouvoit y avoir de défectueux dans leur Morale, puisqu'ils ont enseigné constamment & perpétuellement une Morale très-conforme à celle de l'Evangile. La Société des Jésuites ayant embrassé tous les genres de Littérature, la majeure partie du Corps est nécessairement partagée en différentes Classes, dont chacune s'est appliquée particuliement à quelqu'un de ces genres.

C'est l'assemblage de toutes ces Clasfes, qui forme la majeure partie du Corps. Or les reproches que l'on peut faire à la Classe des Casuistes, ne peuvent certainement retomber sur toutes les autres qui n'y ont eu aucune part, & qui ont même fait connoître en mille occa-ssions qu'elles avoient des sentimens contraires. Ces reproches ne peuvent pas même tomber, comme on l'a vû, sur toute la Classe des Casuistes; donc on ne peut les faire avec justice à la majeure partie du Corps.

On ne manquera pas de répliquer que les Jésuites sont obligés de n'avoir tous qu'un même sentiment, une même Doctrine, & que par conséquent la Doctrine d'un seul, à plus sorte raison celle d'un grand nombre de Casuistes, doit être regardée comme la Doctrine constante & unisorme de la Société. Voici, dira-t on, ce que portent les Constitutions (1)

⁽¹⁾ Si quis aliquid sentiret, quod discreparet ab eo quod Ecclesia & ejus Docores communiter sentiunt, suum sensum definitioni ipsius Societatis debet subjicere. In opinionibus etiam, de quibus Catholici Poctores variant suter se aut contrarii sunt etiam ut conformitas sit in Si-

» Si quelqu'un étoit d'un sentiment so contraire au sentiment commun de » l'Eglise & de ses Docteurs, il doit » foumettre son sentiment au jugement » de la Société. Dans les opinions même » où les Docteurs Catholiques varient ou » sont opposés entr'eux; il faut faire en-» forte qu'il y ait de la conformité dans » la Société.... soyons tous du même » sentiment, autant que faire se pourra; » parlons tous de même maniere selon » l'Apôtre. Que l'on n'admette donc » point de Doctrines différentes, ni par » paroles dans les prédications ou leçons » publiques, ni parécrit dans les Livres, » qui ne poutront être mis au jour sans

cietate curandum est... idem sapiamus, idem quoad ejus sieri poterit, dicamus omnes, juxta Apostolum: Doctrinæ igitur differentes non admittantur, nec verbo in concionibus vel lectionibus publicis, nec in scriptis Libris, qui quidem edi non poterunt in lucem sine approbatione atque consensu præponsiti Generalis Tom. 1, p. 372, & suiv.

3 l'approbation & le consentement du 3 Général.

En faut-il davantage, ajoutera-t-on, pout démontrer que la Doctrine d'un seul Jésuite, sur-tout quand elle paroît avec l'approbation du Général, doit être dès-lors admise par tous les Jésuites sans exception, & par conséquent que l'on doit la regarder comme la Doctrine du Corps entier de la Société.

La conséquence seroit juste, si ces régles pouvoient être prises & pratiquées à la lettre, & si l'expérience, qui est par rapport au fait dont il s'agit ici d'une force supérieure à tous les raisonnemens, ne démontroit pas que la pratique de ces régles prises à la rigueur & dans toute leur étendue, deviendroit manifestement impossible dans l'exécution. Car comment peut-on imaginer que dans un Corps composé de tant de Nations dissérentes, & répandu dans toutes les parties du monde, tous embrassent le même sentie.

ment sur quelque sujet que ce puisse être, qu'ils ne penseront tous que d'après un seul homme, qui sera le Général de la Société; qu'à la vûe de son nom, ils fermeront tous les yeux à la lumiere, & se persuaderont que tous les Livres approuvés par ses préposés ne contiennent que des vérités incontestables, quand même ils y appercevroient des maximes fausses & pernicieuses, des erreurs grossieres & révoltantes? une pareille supposition les auroit souvent exposés à croire en même-tems les deux contradictoires, ce qui elt, comme on sçait, impossible à l'entendement humain; car enfin les Casuistes de la Société se combattent souvent les uns les autres dans des articles très-considérables & très-importans; il n'y qu'à les ouvrir pour s'en convaincre. Leurs Livres ont tous été imprimés avec la permission du Général, ou plutôt avec celle des Provinciaux à qui il avoir donné le pouvoir de les approuver en son nom. Si tous les Jésuites étoient obligés de croire tout ce qui paroît ainsi approuvé au nom de leur Général, ils seroient donc réduits à croire les deux contradictoires à la fois; supposition si absurde, qu'elle n'a pas besoin d'être résutée. Aussi le Fondateur des Jésuites étoit-il si éloigné de vouloir qu'on prît à la rigueur des termes, les régles qu'on vient de citer, qu'il a soin, pour en prévenir les abus, de déclarer qu'il ne prétend point établir cette conformité entiere & parfaite d'opinions & de sentimens, qu'autant que faire se pourra: quoad ejus fieri poterit, c'est-à-dire autant que la nature & l'importance des objets pourront le permettre. C'est par la même raison, que pour mieux faire entendre sa pensée, il cite le témoignage de l'Apôtre juxta Apostolum, lequel en recommandant aux fidéles d'être toujours unis entre eux d'esprit & de cœur, & d'éviter avec soin l'esprit de contention, de dispute & de parti, ne prétendoit pas sans doute obliger tous les Chrétiens à être de même sentiment sur quelque sujet que ce puisse être.

Le Corps entier des Jésuites ne peut donc pas être convaincu d'avoir adopté constamment, perpétuellement & uniformement les propositions que l'on reproche à plufieurs de leurs Casuistes, par la seule raison qu'ils sont obligés par leur régle d'ètre tous, autant qu'il est possible, de même sentiment; & parce que les Livres de ces Casuistes ont paru avec les approbations des Provinciaux, données au nom du Général & en vertu du pouvoir à eux communiqué par le Général, les Jésuites François se sont ils crus obligés de ne rien penser que d'après lui, en matiere de Doctrine, quand ils ont dicté dans leurs Ecoles les quatre articles de l'assemblée de 1682, comme ils l'ont fait à Bourges, à Rennes (1), à Vannes & à Rouen, & comme ils sont encore prêts de le faire? Se sont-ils crus obligés à ne rien penser que d'après leur Général en matiere de Doctrine, lorsqu'ils présenterent au Parlement le 5 Décembre 1757 une déclaration en sorme, dont il leur sut donné acte par un Arrêt, dans laquelle ils protestoient qu'ils sont en tout soumis à la déclaration du Clergé de France en son assemblée de 1682, & qu'ils continueront d'enseigner la Doctrine y contenue. Que l'on cesse donc d'attribuer à leur Général, sur quelques passages de

⁽¹⁾ Les Jésuites y surent établis par Lettres Parentes de Henri IV, accordées en Février 1604, à la requête des Nobles Bourgeois de la Ville, Fondateurs du Collége. Ces Lettres surent enregistrées au Parlement de Bretagne le 23 de Juin de la même année. La vraie reconnoissance n'oublie rien, les noms de ces Protecteurs zélés, conservés avec soin dans les sastes du Collége, seront toujours chers à la Compagnie, sans préjudice des sentimens qu'elle a pour leurs Successeurs généreux.

l'Institut mal-entendus, un pouvoir abfolu sur la Doctrine, qu'il n'a jamais eu & qu'il n'a jamais pu avoir. Les réstexions qu'on a faites jusqu'ici devroient suffire pour éteindre jusques dans sa source le préjugé que l'on combat ici.

Cependant on insiste encore, en disant que si la Doctrine perverse & réprouvée de tous ces Casuistes n'eût pas été la Doctrine constante; perpétuelle, uniforme de la Société, le Général l'auroit au moins désaprouvée; il auroit condamné les Livres, il en auroit arrêté le débit, il en auroit puni les Auteurs. Mais non, on le voit garder un profond filence au milieu de rous ces Livres abominables, qui paroissent approuvés en son nom. Il croyoit donc lui-même que cette Doctrine étoit véritable, il en étoit le premier fauteur, parce que c'étoit en effet la Doctrine constante, uniforme & perpétuelle de la Sociéré.

De quoi veut-on parler ? Est-ce de la

Doctrine sur le tyrannicide? On sentira le foible de cette objection, pour peu qu'on fasse attention aux lieux & aux circonstances où cette Doctrine s'est répandue dans le monde avec le plus d'éclat. On a déjà remarqué qu'elle avoit commencé à être en vogue depuis le milieu du seiziéme siécle, jusqu'au milieu du fuivant, lorsque les Sectes de Luther & de Calvin remplissoient toute l'Europe de meurtres & de ravages; lorsque de puissans Princes, armés pour la défense de l'ancienne Religion, employoient tous les moyens possibles pour perdre ceux qui l'avoient abandonnée. C'est dans cette vue qu'agissant contre leurs propres intérêts, ils favorisoient ouvertement les propositions les plus odieuses & les plus attroces contre la sûreré de leurs ennemis & de leur rivaux, sous prétexte qu'ils étoient hérétiques ou apostats. La Doctrine la plus meurtriere étoit alors la plus généralement applaudie, dès qu'elle pouvoit contribuer à la

ruine du parti opposé, qu'on cherchoit à détruire. Le Général des Jésuites étoit-il donc le maître dans ces tems malheureux d'arrêter le cours & le progrès de cette pernicieuse Doctrine ? Les Jésuites n'étoient pas les seuls à l'enseigner, & généralement tous ceux qui l'enseignoient, de quelque Ordre & de quelque état qu'ils fussent, étoient protégés par des Puissances qui n'auroient pas souffert qu'ils tinssent à leur égard une conduite capable de traverser leurs desseins. Que pouvoit faire ce Général pendant la Ligue? Etoit-il assez puissant pour arrêter, par exemple, le débit du Livre de Mariana & pour en punir l'Auteur? Le Roi d'Espagne avoit permis que ce pernicieux ouvrage lui fût dédié; il avoit refusé de le condamner par haine pour la France, & ce Livre affreux couroit toute l'Espagne & presque toute l'Europe sans aucune flétrissure. Il fut justement condamné en France, & les Jésuites François souscrivirent à sa condamnation; mais l'Auteur avoit écrit en Espagne, c'étoit là d'où venoit le mal, & c'étoit-là où il étoit plus difficile au Général de l'arrêter; on en peut dire autant des autres ouvrages imprimés en Italie, en Allemagne & dans les Pays-Bas, où la France avoit de puissans ennemis qui, par des intérêts politiques & mal entendus, favorisoient ouvertement la Doctrine la plus contraire & à la sûreté des Citoyens & à celle des Puissances établies de Dieu pour gouverner les peuples.

Au moins, dira-t-on, le Général ne pouvoit se dispenser de déclarer ouvertement qu'il improuvoit cette Doctrine.

On a vû les raisons qu'il pouvoit avoir de garder le silence, prises des lieux & des circonstances; mais comment peuton lui reprocher ce silence, quand on le voit gardé par tout pendant plus d'un siécle, sur un grand nombre d'Auteurs qui ont enseigné cette même Doctrine depuis le treizième siècle, long-tems avant l'établissement des Jésuites (1)? Quand on voit que tant de Théologiens des autres Ordres, qui ont écrit depuis S. Thomas jusqu'au milieu du XVII. siécle, ne sont pas encore sétris nommément par aucun Tribunal, ni Ecclésiastique ni Séculier Quand on voit que les Livres d'Emmanuel Sa, de Martin Delrio, de Robert Person, d'Aquapontanus, de Louis Molina, d'Alphonse Salmeron, de Grégoire Valentia, de Charles Scribani, de Jean Azor, de Jacques Gretzer, de Jacques Keller, de Leonard Lessius, de François Tolet, d'Adam Tanner, d'Antoine Escobar, de Jacques Tirin: n'ont été condamnés en France pour la premiere fois qu'en 1761, quoique les Livres de ces Auteurs soient imprimés depuis plus d'un siécle. Il est vrai

⁽¹⁾ Voyez à la fin de cette Partie l'origine, le ces sentimens pernicieux.

que dès l'an 1614, M. Servin, Avocat Général, avoit dénoncé au Parlement de Paris les Livres de Bellarmin, Gretzer, Becan, Azorius, Bonarscius (c'està-dire Scribanni) Richeome, Keller, Gabriel Vasquez, Lessius, & en mêmetems Coqueau, Religieux Augustin, & Sponde, Abbréviateur des Annales de Baronius, dans le Requisitoire qu'il prononça le 20 Juin contre le Livre de Suarez, intitulé Defensio Fidei Catholica: mais l'Arrêt qui intervint le même jour sur ses conclusions, ne flétrit nommément aucun de ces Auteurs; la condamnation ne porta que sur le Livre de Suarez, & les autres ne furent pas même désignés; ce qui prouve bien clairement que l'on peut garder long-tems le silence sur le livre d'un Auteur même dénoncé, sans que ce silence puisse être regardé comme une approbation même tacite de sa Doctrine. Car on ne soupçonnera jamais les Tribunaux, qui ont laissé les Livres

Livres de ces Auteurs ensevelis depuis plus de cent ans dans la pouisiere des Bibliothéques sans aucune flétrissure, d'avoir prétendu autoriser le moins du monde par leur silence la pernicieuse Doctrine qu'ils contiennent. Combien d'autres Ecrivains de différens Ordres, & même de Jurisconsultes, restent encore dans les Bibliothéques, sans avoir éprouvé la condamnation qu'ils méritent. Il faudra sans doute éplucher bien des Volumes avant que de purger ces Biblothéques de tout ce qui s'est imprimé de répréhensible depuis le treizieme siécle, sur l'article dont on fait le plus grand crime aux Auteurs Jésuites.

Mais est-il vrai que les Généraux de la Société ont toujours gardé le silence sur cet article? Non, car aussi tôt que les troubles du XVI. siècle, qui avoient ébranlé toute l'Europe & attaqué tous les principes, surent appaisés; lorsque les esprits commencerent à être plus calmes

& plus dociles à la vérité; lorsque des Critiques éclairés eurent envisagés de sang-froid les excès auxquels on s'étoit porté sous prétexte de défendre les intérêts de la Religion, & d'arrêter les progrès de l'hérésie ; lorsqu'ils eurent fait appercevoir les conséquences pernicieuses de ces maximes inconnues à l'antiquité, & réprouvées par l'Ecriture & par la Tradition, ils ne furent pas des derniers à les proscrire; on en jugea par le Décret d'Aquaviva, donné en 1610, & renouvellé en 1614 par ordre du Parlement de Paris. Pour ce qui est des opinions relâchées de divers Casuistes, le Général de la Société ne manqua pas de s'élever contr'elles. Qu'on en juge par la Lettre que Mutio Vitelleschi, successeur d'Aquaviva, adressa le 4 Janvier 1717 à toute la Société, dont voici les propres termes (1).

⁽¹⁾ Nonnullorum è Societate Sententiæ,

" Il est à craindre que les opinions trop " libres de quelques-uns de la Sociéré, " surtout ce qui concerne les mœurs, " nonseulement ne la détruisent, mais " encore ne causent de très-grands dom-" mages à toute l'Eglise en général; que " l'on ait donc grand soin d'empêcher " que ceux qui enseignent ou qui com-" posent, ne se servent dans le choix des " opinions, des Regles suivantes : on " pourroit soutenir un tel sentiment : cele " est probable : il y a des Auteurs de ce " sentiment : mais qu'ils embrassent celles

rebus præsertim ad mores spectantibus) plus nimio liberæ, non modò periculum est ne ipsam evertant; sed ne etiam Ecclesæ Dei universæ insignia afferant detrimenta. Omni itaque studio persiciant, ut qui docent scribuntve minimè hat Regula & Sententia in delectu Sententiarum utantur: Tueri quis potest: Probabilis est: Autore non caret: verùm ad eas Sententias accedant, quæ bonis graviorum majorisque nominis Doctorum suffragiis sunt frequentatæ, quæ bonis moribus conducunt magis, quæ denique pietatem alere & prodesse valeat, non yastare, non perdere.

, qui sont les plus sûres, qui sont ap-, puyées de l'autorité des Auteurs plus , graves & de plus grande réputation, , celles qui sont plus conformes aux , bonnes mœurs, celles qui peuvent , proster aux ames & nourrir la piété , & non pas celles qui tendent à la dé-, truire & à tout renverser.

Voilà comme on voit la téclamation la plus forte qu'il soit possible de faire contre les égaremens des Casuisses, sur quelque point de Morale que ce soit. Cette réclamation ne sut point extorquée à ce Général par aucune menace capable de l'effrayer; il y a parlé pour ainsi dire de l'abondance du cœur. On voit qu'il condamne ces égaremens, parce qu'il les croit véritablement condamnables, il donne les regles les plus sûres qu'il soit possible de prescrire pour éviter l'erreur.

La méthode de fonder ses décisions sur l'autorité des Aureurs qui ont précédé, y est ouvertement blâmée comme une des principales sources des erreurs où les Casuistes sont tombés. Et si depuis cette Lettre écrite, quelques Particuliers s'obstinerent encore à suivre cette mauvaile méthode, s'ils publierent encore des décisions pernicieuses & relâchées, ils allerent directement contre les intentions & les ordres précis de leur Général, qui n'aura pas manqué de les en punir, à moins que des circonstances locales, jointes à l'autorité de quelque Puissance fupérieure à la sienne, n'ayent opposé fur ce point un obstacle invincible à l'exercice de son pouvoir. Il sera donc roujours vrai de dire que les Généraux de la Société, parlant au nom du Corps, n'ont jamais approuvé ni autorisé par eux-mêmes les fausses & pernicieuses décisions des mauvais Casuistes, & qu'au contraire ils les ont formellement condamnées dans les termes les plus clairs &c. Jes plus énergiques.

Le Livre de Thyrse Gonzalez, Ga-

néral de la Société, contre la Doctrine des opinions probables, est encore une preuve bien sensible que les Généraux n'ont point adopté les maximes relâchées, qui sont une suite naturelle de cette Doctrine, puisqu'il les réfute avec beaucoup de force & de clarté dans un Ouvrage qu'il fit imprimer à Rome, étant luimême Général de la Société. On objecte à la vérité que ce Livre lui attira des chagrins, & que la plupart des Jesuites en furent si mécontens qu'ils prirent la résolution de le déposer : si le fair est vrai il prouvera d'abord qu'il est faux que tous les Jesuites ne pensent que d'après leur Général, & qu'ils se croient obligés de penser comme lui sur toutes sortes de matieres; puisqu'au contraire dans cette supposition, ils prétendoient lui faire un crime de ce qu'il n'avoit pas écrit & pensé comme eux sur l'article de la probabilité. Mais indépendamment de cette réflexion, il est certain 10. que ce Géné-

ral ne pouvoit être déposé que par une Congrégation générale, & que l'on n'en assembla jamais aucune pour délibérer ·fur sa déposition ; 2°. que ce sut seulement dans une Congrégation particuliere de Députés, que l'on nomme Procureurs, que l'on délibéra si l'on assembleroit une Congrégation générale pour examiner sa conduite & son gouvernement, sans que cette Assemblée particuliere des Députés délibérât en aucune sorte sur la Doctrine contenue dans son Livre; 30. que dans cette Congrégation particuliere il fut décidé à la pluralité des voix que l'on n'asfembleroit point de Congrégation générale: & s'il est vrai que l'intention de ceux qui défiroient cette Congrégation générale fut de le déposer à cause de son Livre, ils ne furent pas le plus grand nombre, qui représente essentiellement la majeure partie du Corps. Son Livre & sa Doctrine étoient donc approuvés par cette majeure partie. Il est donc évident que cette

affaire ne lui fut suscitée que par un petit nombre d'esprit inquiets, tels qu'il y en a dans tous les corps & dans toutes les Sociétés du monde, auxquels on avoit persuadé, ou qui s'étoient persuadés à euxmêmes, qu'il avoit mal entendu ou mal exposé la Doctrine de ceux qu'il avoit attaqués dans son Livre, faure d'avoir démêlé les subtilités dont il s'étoit servi. pour la rendre plus plausible & plus supportable. Car on sçait que les Ecrivains probalistes ont fait un si grand usage de ces subtilités de l'Ecole, que l'on a peine à se former une idée juste & précise de leur opinion, laquelle est quelquefois tellement embrouillée, qu'il y a grande apparence qu'ils ne s'entendent pas euxmêmes. Mais enfin quelqu'ait été l'objet & le dessein de ceux qui furent d'avis d'assembler une Congrégation générale pour examiner la conduite de Gonzalez, le plus grand nombre, représentant la Société, fit échquer leur projet. Donc

ce Corps, en mettant à couvert d'une recherche injuste & déplacée le Livre & la personne de son Général, donna en cette occasion une preuve éclatante & authentique qu'il n'approuvoit nullement la Doctrine de la probabilité, quoiqu'elle eût été soutenue par un trèsgrand nombre de Casuistes de tous les Ordres ou Sociétés Religieuses ou Séculieres. Donc le nombre des Ecrivains Jesuites qui l'avoient soutenue comme les autres, ne représentoit pas la majeure partie du Corps de la Société : donc leur mauvaise Doctrine sur quelque point de Morale que ce soit, ne peut pas être regardée comme la Doctrine constante, uniforme & perpétuelle de la Société.

Ce n'est donc pas par les Ecrits de ces particuliers que l'on doit juger de la Doctrine du Corps; mais t°. par l'enseignement commun de la majeure partie du Corps; 2°. par les actes publics & solemnels avoués du Corps, que les prin-

cipaux Supérieurs ont fait & signé en sont nom. Or il est pronvé par le fait, 1º. que la Doctrine réprouvée de ces particuliers ne fait point partie de l'enseignement commun de la majeure partie du Corps dans les Prédications, dans les Livres de piété & dans les instructions donnés à la jeunesse; on en pourroit citer des milliers de témoins répandus dans toute la France: 2°. Les Jésuites son en état de produire un grand nombre d'actes publics & solemnels, faits & signés par leurs Supérieurs au nom du Corps, qui prouvent clairement que la Doctrine justement réprouvée de ces Casuistes ne sut jamais la Doctrine du Corps.

Le premier est le Décret d'Aquaviva, donné en 1610, & renouvellé en 1614 par ordre du Parlement de Paris; Décret que le Cardinal de Richelieu opposoit en 1617 aux Ministres de Charenton, pour leur prouver qu'ils avoient tort de regarder la Doctrine meutriere

de quelques particuliers Jésuites comme la Doctrine du Corps entier (1).

Le second est l'Acte présenté au mêmq Parlement par les Supérieurs des Jésuites de Paris le 22 Février 1611.

Le troisseme est l'acte remis au Parlement le 16 Mars 1626, & signé par seize des principaux Jésuites qui étoient à Paris, dans lequel ils déclarent, « qu'ils désament de la Doctrine contement de Livre de Santarellus, en ce pui concerne la personne des Rois, leur autorité & leurs Etats; qu'ils reconnoisment que Leurs Majestés relevent importes à répandre leur sang & à exposer leurs vies en toutes occasions pour la consirmation de cette vérité, & promettent de souscrire à la Censure qui pourra être

⁽¹⁾ Voyez les principaux points de la Doctrine Catholique, défendus contre l'Ecrit adres, sé au Roi par les quatre Ministres de Chatenton.

» faite de cette pernicieuse Doctrine par » le Clergé ou la Sorbonne, & ne profes » fer jamais opinions ni Doctrine con-» traire à celle qui sera tenue en cette » matiere par le Clergé, les Universités » & la Sorbonne.»

Le quatrieme, est l'acte que les mêmes Jésuites signerent quatre jours après, le 20 Mars 1626, & qui fut inséré dans les Registres de la Faculté de Théologie de Paris, " par lequel ils souscrivent en » tout & par-tout à la Censure faite par la » Faculté, d'un Livre intitulé, Admoni-» tio ad Regem, & affurent qu'ils im-» prouvent, rejettent & condamnent le » Livre d'Antoine Santarel, reconnoissent o qu'il y a dans ce Livre condamné de-» puis peu par le Parlement, quantité de o choses scandaleuses, séditieuses, qui n tendent au renversement des Etats, à retirer les Sujets de l'obéissance dûe aux Rois, aux Princes & aux Souverains, p qui troublent leurs Btats, & qui met» tent même leurs personnes en grand » danger & péril.»

Le cinquieme, est le désaveu du Livre du Pere Jouvency, présenté au Parlement le 24 Mars 1713 par le Provincial de la Province de France & les Supérieurs des trois Maisons de Paris.

Le sixieme enfin, est l'Acte qu'ils présenterent au Parlement le 5 Décembre 1757, pour déclarer, « 10. qu'ils n'ont ja-» mais professé ni adopté, ni ne profes-» feront, ni adopteront intérieurement, ni extérieurement des Maximes aussi » fausses & aussi détestables, que celles » qu'ils trouvent répandues dans le Livre » de Busembaum, & le Commentaire de » la Croix; 2°. qu'ils ont toujours sou-» tenu, & qu'il foutiendront toujours l'en-» tiere indépendance des Rois pour leur » temporel, la soumission absolue que » les Sujets doivent à leur Souverain, & » qu'il n'est permis à personne de s'affran-» chir de cette soumission en aucun cas &

» fous aucun prétexte, directement ni in-» directement, & qu'en tout ils sont sou-» mis à la Déclaration du Clergé de France » de 1682, & continueront de soutenir & enseigner la Doctrine y contenue; » 3°. qu'ils regardent comme un attentat » horrible & exécrable la seule idée d'at-» tenter à la Personne sacrée des Rois » sous aucun prétexte, & qu'ils détestent » les propositions qui l'autorisent ou sem-» blent l'autoriser, non-seulement dans » Busembaum & la Croix, mais encore » dans les Auteurs cités par eux, & dans » tout autre Auteur où elles pourroient se » trouver, dans quelque Pays & sous quel-» que domination, que lesdits Auteurs » ayent écrit ou publié des propositions » aussi criminelles. »

Voilà des Actes authentiques & avoués du Corps de la Société; des Actes faits au nom du Corps, qui défavouent dans les sermes les plus clairs & les plus précis la Doctrine dont on voudroit rendre aujours

d'hui responsable le Corps entier des Jésuites; comme si une Doctrine si solemnellement désavouée pouvoit encore y être regardée comme la Doctrine reçue.

On leur objecte l'enseignement constant, & non interrompu de cette Doctrine, ainsi que l'inutilité de toutes déclarations, désaveux & rétractations faits à ce sujet, résultant des Constitutions.

Mais, 1°. on ne prouvera jamais que l'enseignement d'une pareille Doctrine ait été en même tems celui de la majeure partie de la Société: 2°. il ne seroit pas moins difficile de prouver que l'instilité prétendue de tous ces Actes résulte des Constitutions de la Société, ni de produire aucun texte de ces Constitutions, d'où l'on pût conclure cette inutilité autrement que par des inductions ou des interprétations forcées, & tout-à-fais étrangeres au véritable sens de ces textes. On en sera pleinement convaincu, pour peu qu'on veuille prendre la peine de lire

avec attention & sans préjugé le Mémoire justificatif de l'Institut, où l'on marque le véritable sens de vœu particulier que l'on sait au Pape, qui ne concerne que ses Missions; 3°. l'inutilité de ces déclarations, désaveux & rétractations est détruire par le sait & par l'expérience. Il sera facile de prouver que loin d'être inutiles, ces déclarations ont été au contraire d'une très grande utilité.

En vair, ditoit-on, que la multitude de ces déclarations suffiroit seule pour en démontrer l'inutilité, puisque cette multitude sait voir qu'après en avoir sait une pour désavouer un Livre, il en paroissoit encore un autre qui exigeoit un nouveau désaveu & une déclaration nouvelle, de sorte que la première ayant été saite en 1612, & la dernière en 1757, cette continuité de désaveux & de déclarations toujours multipliées & toujours nécessaires, montrent clairement que la Doctrine se souvent désavouée & toujours renou-

vellée, peut être regardée comme une Doctrine constante & perpétuelle dans la Société des Jésuites; toutes ces réslexions se trouvent démenties par le seul fait.

Pour le mieux comprendre, 1°. il faut commencer par distinguer distérens objets, qui se trouvent ici rensermés & enveloppés dans le terme général de Doctrine. Car quoique les Casuistes condamnés ayent tous enseigné une Doctrine condamnable, du moins en quelque point pil ne faut pas croire qu'ils ayent tous enseigné la même Doctrine.

Les uns, tels que Mariana, ont enseigné clairement & formellement l'affreuse Doctrine du Tyrannicide; les autres paroissent avoir voulu l'adoucir par des modifications & des restrictions, qui ne la rendoient pas meilleure à la vérité, mais qui marquoient au moins qu'ils ne vouloient pas donner dans tous les excès deceux qui les avoient précédés.

Plusieurs', sans parler du Tyrannicide 33

qu'ils condamnent formellement, attribuent aux Papes un pouvoir direct ou indirect fur le temporel des Rois.

Quelques uns en écrivant sur l'homieide, ont dit qu'il étoit permis dans les
eas seulement où il s'agissoit de désendre
sa propre vie; & ils se sont encore partagés sur ce point, puisque les uns ont
positivement excepté les Rois & les Princes de cette cruelle permission; & les
autres, comme Busembaum, ont porté
l'aveuglement jusqu'à les y comprendre,
à moins, disent ils, que leur perte ne dût
occasionner de grands troubles dans l'Etat.

Et l'on ne peut pas douter que ce qui a le plus contribué à leur faire avancer des propositions si étranges, a été cette soule de Jurisconsultes & de Docteurs qui avoient enseigné & soutenu la même Doctrine avant eux, sans y mettre même aucune sorte d'exception ni de restriction.

Il y en a enfin qui ont avancé des Maziones très - fausses & très - relâchées sus divers points de la Morale Chrétienne:

Or, pour peu que l'on fasse réslexion sur la dissérence de ces opinions, on appercevra sans peine l'utilité des désaveux & des rétractations que les Jésuites en ont saites en dissérens tems.

2°. Le Décret d'Aquaviva fut donné d'abord en 1610 à l'occasion du Livre de Mariana, qui avoit été justement condamné au feu par un Arrêt du Parlement de Paris, daté du 8 Juin de la même année. Il ne fut point parlé des Jésuites dans cet Arrêt; & le 26 du même mois M. de Gondi, Evêque de Paris, leur donna une astestation en forme, par laquelle il les déclaroit entierement nets des accusations que leurs ennemis affectoient de répandre contr'eux dans le Public, au sujet de leur Doctrine. Ils ne se contenterent pas de cette attestation; ils prierent leur Général Aquaviva d'interposer son autorité, pour empêcher qu'aucun particulier du Corps de la Societé n'enseignat à l'avenir l'asfreuse Doctrine de Mariana sur le Tyrannicide. C'est ce qui détermina ce Général à désendre, sous les peines les plus graves, à tous les Sujets de la Compagnie de rien dire ou écrire qui pût autoriser les attentats contre la personne des Rois, que la Loi de Dieu, dit-il, ordonne d'honorer & de respecter comme des personnes sacrées, que la main du Seigneur aplacées sur le Trône pour le bonheur des Peuples.

Ce Décret, qui parut d'abord en France, ne peut pas être regardé comme inutile, puisqu'il empêcha ceux des Jésuites François, qui avoient été témoins & peut-être complices, ainsi que tant d'autres Ecclésiastiques & Religieux, des emportemens de la Ligue, d'enseigner à l'avenir cette abominable Doctrine. Elle se soutint plus long-tems en Espagne, où l'esprit de la Ligue étoit plus accrédité & plus enraciné par le caractère propre de la Nation. Le Livre de Suarez, intitulé:

Defensio sidei Catholica, parut trois ans après le Décret d'Aquaviva, & l'on peut juger par le nombre & la qualité de ceux qui l'approuverent, à quel point sa Doctrine étoit alors répandue & autorisée dans plusieurs Universités du Royaume où il écrivoit. Malgré les modifications qu'il avoit imaginées pour s'éloigner du système de Mariana, son Livre subit en France la flétrissure qu'il méritoit, & le Parlement de Paris reprocha aux Jésuites que le Décret de leur Général n'avoit pas été publié & exécuté dans tous les Pays où il auroit dû l'être. Il leur enjoignit d'en avertir Aquaviva, & de faire ensorte qu'il renouvellat ledit Décret, & le fit publier tant en ce Royaume qu'ailleurs.

Le Parlement ne regardoit donc pas ce Décret comme un remede inutile; il ne le fut pas en effet: & depuis 1614 qu'il fut renouvellé & publié dans tous les pays où la Société avoit des Etablissemens, on ne vit guere paroître d'ouvrages composés pour la défense des principes que Suarez avoit suivis.

Le livre de Bellarmin sur la puissance du Souverain Pontife contre Barclay, imprimé à Rome en 1610, avoit été justement slétri en France, le 26 Novembre de la même année, quoiqu'il n'enfeigne pas la même Doctrine que Mariana. Celuis de Becan, intitulé: Controversea Anglicana, avoit été censuré à Rome dès le 3 Janvier 1613, par un Bref du Pape Paul V, quoique cet Ecrivain n'eût travaillé que pour exalter la puissance des Papes. Ceux de Gretzer, d'Azor, de Scribani, de Keller, de Vasquez & de Lessius, qui furent dénoncés par M. Servin avec le Livre de Suarez, étoient déja imprimés quand ce Livre parut, & par conséquent antérieurs au renouvellensent & à la publication du Décret d'Aquaviva, ordonnée par le Parlement le 26 Juin \$714.

Le petit nombre & l'obscurité des Au-

teurs qui ont avancé depuis ce tems-là sur le même sujet des propositions repréhensibles; les précautions, quoiqu'encore insuffisantes, qu'ils ont prises pour ne pas enseigner formellement la Doctrine proscrite par ce même Décret; sont assez voir que, s'il n'arrêta pas entierement le cours du mal, il contribua du moins à le diminuer; & on ne peut pas disconvenir que cette diminution ne doive être regardée comme une preuve sensible de son utiliré.

3°. L'acte daté du 12 Février, par les quelles Jésuites s'engagent à se conformer à la Doctrine de l'École de Sorbonne, même en ce qui concerne la conservation de la personne sacrée des Rois, manutention de leur autorité Royale, « & libertés de l'Eglise Gallicane de tous » tems & ancienneté gardées & observées en ce Royaume, » ne sut pas non plus inutile, puisqu'il rendit les Jésuites François beaucoup plus attens

tifs que ceux des autres nations, à ne point s'écarter des principes de la Sorbonne fur les points dont il est parlé dans cet acte, lequel ne pouvoit regarder que la France, n'étant pas au pouvoir des Jésuites François d'obliger ceux des autres Pays à se conformer à la Doctrine de la Sorbonne sur les Libertés de l'Eglise Gallicane, de tous tems & ancienneté gardées & observées dans le Royaume.

4°. Le Livre de Santarel, imprimé à Rome en 1625, excita un nouvel orage contre les Jésuites François qui n'y avoient certainement aucune part. Santarel étoit un Jésuite Italien, qui écrivoit dans les Etats du Pape. Il ne s'agissoit pas dans son Livre de la Doctrine du tyrannicide ni de celle de l'homicide dans le cas de défendre sa propre vie. Il n'avoit écrit que pour attribuer au Pape le pouvoir le plus direct & le plus étendu sur le temporel des Rois, & son Livre étoit rempli des maximes les plus outrées qu'il soit possible

possible d'avancer sur cette matiere. On exigea des Jésuites qu'ils désavouassent cet Ouvrage, & qu'ils donnassent une nouvelle déclaration de leurs sentimens Ils le firent; & ils font en droit de soutenir que cette déclaration n'a point été inutile, puisque depuis cette époque les Jésuites étrangers les plus dévoués aux maximes ultramontaines, ne furent pas si ardens à les soutenir & si hardis à les porter aux mêmes excès. Elle donna lieu de plus au Décret de Mutio Vitelleschi, qui leur imposa un silence absolu sur ce sujet; & si ce silence n'a pas toujours été aussi exactement observé qu'il devoit l'être dans les Pays où les maximes ultramontaines sont reçues, on ne doit pas s'en prendre au Général de la Société, dont le pouvoir, qu'on dit être si exhorbitant, est toujours borné par des Puissances supérieures à la sienne. Il ne peut donc empêcher que, malgré le silence prescrit sur ces questions, on ne les traite quelquesois au gré des Ultramontains dans les pays où les maximes de l'Eglise Gallicane ne sont pas admises; comme il ne peut empêcher qu'on ne les traite en France, conformément aux articles de 1682, qui ne sont pas reçus dans les Etats du Pape.

Il s'ensuit de là, dit-on, que les Jéfuites ont une Doctrine pour un pays, &
une Doctrine pour un autre; & comme
ils ne font tous qu'un même Corps &
une même Société, il est vrai de dire que
ce Corps n'a rien de fixe & d'assuré sur
la Doctrine, puisqu'elle change selon les
lieux où ils se trouvent, & qu'ils sont
profession de parler comme les Italiens
quand ils sont en Italie, & comme les
François quand ils sont en France.

On répond, 1° que si leur Doctrine est variable & incertaine; si elle change, comme on le dit, selon les tems, les lieux & les circonstances, on ne devroit donc pas les accuser d'avoir une Doctrine

constante & perpetuelle, qui contredit en plusieurs points très-essentiels la Loi naturelle & les regles de la faine Morale. 2°. Que si leur Doctrine varie selon les pays où ils sont établis, à l'égard des dogmes & des principes qui doivent être communs à toute l'Eglise Catholique, le reproche est fondé; mais que s'il tombe fur des points controversés & débattus, sans préjudicier à la Foi, entre des Eglises particulieres, dont l'une admet des principes qui ne sont pas reçus dans l'autre, c'est un inconvénient qu'entraîne nécessairement la dissérence des sentimens permis qui partagent les Eglises & les nations différentes du Monde Chrétien; inconvénient qui est commun à tous les Ordres Religieux établis dans les divers Etats de l'Europe. Dès que l'Eglise de France fait profession de rejetter les principes ultramontains sur l'autorité du Pape, il est conséquent que les Jésuites Frant çois soutiennent les principes de la Fran-

ce, qui ont été solemnellement adoptés dans les quatre articles de 1682, puisqu'ils sont obligés par leur naissance de se conformer en tout aux Loix & aux maximes de l'Eglise Gallicane, dont ils font partie. Mais par la même raison les Jésuites Italiens ne peuvent se dispenser de soutenir les principes ultramontains sur l'autorité du Pape, qui sont adoptés dans le pays de leur naissance, & dont ils sont pareillement obligés de soutenir les maximes. Tous les Religieux & tous les Généraux des autres Ordres se trouvent dans le même cas. Tous ces Ordres en particulier font cependant un Corps & une Société différente des autres, comme celui des Jésuites, les accusera-t-on pour cela de n'avoir qu'une Doctrine variable & incertaine, qui change selon les pays où ils sont établis?

Heureusement ces questions ne sont presque plus agitées. Les Ultramontains eux-mêmes les traitent avec plus de reserve & de ménagement qu'ils ne faisoient autresois, & en Italie comme en France chacun soutient la Doctrine reçue, sans rompre l'union qui doit toujours subsister entre le Saint Siége & les Eglises particulieres dans la charité & dans la soi. C'est ainsi qu'on s'est conduit jusqu'à présent à Rome & en France, & les Jésuites ne chercheront jamais à troubler une tranquillité si précieuse.

4°. Le cinquiéme Acte produit par les Jésuites, comme une preuve authentique de leurs véritables sentimens, est la déclaration qu'ils présenterent au Parlement le 24 Mars 1713, à l'occasion de l'histoire composée par le P. Jouvency; cet Auteur n'avoit point enseigné qu'il sût permis d'attenter à la personne des Rois, qui sont, dit-il, les oints du Seigneur & les images vivantes de Dieu; mais ce même Ecrivain tâchoit en même tems d'excuser & de justifier par de mau-yaises raisons les Livres & les Auteurs

qui enseignoient la Doctrine contraire; & en particulier le Livre de Mariana. Il parloit mal des Jugemens rendus contre leurs Ouvrages, & des Juges qui les avoient condamnés. Il louoit la Ligue & les Ligueurs; il prenoit la désense d'un coupable, qu'il représentoit comme persécuté pour la justice. Les Jésuites désavouerent hautement les excès justement repris dans son Livre; & leur désaveu n'a pas été inutile, puisqu'en conséquence les Historiens de la Société ne sont plus retombés dans la même faute.

5°. Enfin le fixieme & dernier désaveu a été celui du Livre de Herman Bufembaum. Cet Auteur né en Westphalie en 1619, & mort en 1668, écrivoir-il y a environ cent ans. Il ne s'agit point dans son Livre de la Doctrine qui permet d'attaquer les Tyrans. La plus condamnable de ses propositions, est celle qui permet de tuer un Agresseur de quelque rang & qualité qu'il puisse être, dans

le cas où il s'agit de défendre sa propre vie; à moins, dit-il, que la perte de cet Agresseur ne dût causer de grands troubles dans l'Etat. La Croix, fon Commentateur, autre Jésuite Allemand, avoit laissé cette proposition dans l'Edition qu'il en fit faire à Cologne, précisément telle qu'elle étoit, sans y ajouter aucun Commentaire. Les Jésuites voyant le bruit que cette proposition commençoit à faire dans le monde en 1757, après un silence fur le Livre & sur cet article, qui duroit depuis cent ans, présenterent au Parlement de Paris, le 5 Décembre 1757, le désaveu le plus formel & le plus précis du Livre de Busembaum & de la Croix, fon Commentateur. Or on ne peut pas dire que ce désaveu, dont le Parlement de Paris fut satisfait en 1757, soit devenu inutile en 1761; à moins que l'on ne prouve que les Jésuites François ont soutenu depuis 1757 quelqu'une des propositions qu'ils avoient hautement désavouées.

Car c'est sur-rout des Jésuites François, dont il s'agit ici. Ce sont eux que l'on, attaque principalement depuis quatre ans par une foule d'écrits anonymes, que l'on a répandus dans le Public. Ce sont eux que l'on peint des plus noires couleurs; ce sont eux que l'on veut faire regarder comme indignes & incapables de toute instruction publique & particuliere, fous prétexte qu'ils enseignent conftamment & perpétuellement une Morale abominable, une Doctrine exécrable & meurtriere. On ne les regardoit pas comme tels en 1682, lorsque le Parlement de Paris enregistra les Lettres-Patentes, par lesquelles le feu Roi se déclaroit Fondateur de leur Collége à Paris, » pour » favoriser, dit-il, les soins qu'ils pren-» nent si utilement d'élever la jeunesse » dans la connoissance des bonnes Let-... tres, & lui apprendre ses véritables » obligations envers Dieu & envers ceux » qui sont prépôsés pour gouverner les

5 Peuples; « ce sont les propres termes de ces Lettres enregistrées. Par quel crime les Jésuites François sont-ils devenus différens de ce qu'ils étoient alors? Qu'ontils fait pour mériter qu'on les regardât avec d'autres yeux? Le feu Roi, qui parloit ainsi dans ces Lettres, & les Magistrats qui les enrégistrerent, pensoient-ils que les Jésuites enseignassent une Doctrine exécrable & meurtriere? Et s'ils ne le pensoient pas alors, qu'est-il arrivé depuis qui puisse leur avoir donné un juste sujet de le penser aujourd'hui? On produit une quantité d'Ouvrages composés par des Jésuites Allemands, Italiens, Espagnols & Flamands, dont les Auteurs étoient tellement oubliés ou inconnus, qu'il y en a dont ils n'avoient jamais entendu parler, dont ils n'ont appris le nom que par la condamnation qu'on en a faite, & qu'ils ont inutilement cherchés dans leurs propres Bibliothéques. Voilà quel est le titre & le fondement de leur proscription, voilà les sources où l'on suppose qu'ils ont puisé la Doctrine qu'ils enseignent. Parmi tous ces Auteurs, on ne compte que deux Jésuites François. L'Auteur d'un écrit intitulé: Idée générale des vices principaux de l'Inftitut des Jésuites, y en ajoute un troisieme. C'est un Pere Ayrault, Professeur de Théologie Morale au Collège de Clermont contre lequel le Recteur de l'Université présenta deux Requêtes au Parlement de Paris en 1644, se plaignant de ce que ce Pere dictoit à ses Ecoliers des cahiers contenant diverses propositions très-mauvaises & très-dangereuses sur l'Usure, sur la Simonie, & sur l'Homicide. Dans la Requête du 5 Mars 1644' on faisoit voir, dit-on, que la Doctrine de ce Jésuite donnoit atteinte à la sûreté des Rois au moins tacitement : ce qui signifie que cette Doctrine n'étoit pas directement & formellement contraire à cette sûreté, mais seulement par des in-

ductions & par des conséquences que l'on pouvoit tirer de ces principes; ce qui suffisoit pour les rendre condamnables, supposé que les conséquences, quoique désavouées par l'Auteur, fussent véritablement liées avec ses principes. Quoiqu'il en soit, l'affaire fut évoquée au Conseil du Roi. Le Parlement se plaignit de cette évocation, sans insister sur le fond de la Doctrine que le Recteur de l'Université avoit dénoncée. Que firent les Supérieurs des Jésuites? entreprirent-ils de désendre cette Doctrine, la regarderent-ils comme la doctrine constante & perpétuelle de la Société? Non, ils comparurent au Conseil du Roi, où ils avoient été mandés. La Reine Regente leur fit une reprimende, où elle ne leur reprocha point d'avoir jamais crû ni autorisé la Doctrine enseignée par le Pere Ayrault; » mais » d'avoir permis ou toleré que telles ma-» ximes fussent mises en avant, qui ne » pouvoient être d'aucune utilité au Pu-

» blic; & au contraire que la connois-» sance en étoit très-dangereuse, don-» nant des ouvertures d'exercer plutôt les » passions, que de les regler. Elle en-» joignit aux Supérieurs d'être plus foi-» gneux à l'avenir de s'informer de la » Doctrine, qui sera écrite ou enseignée » en leurs Maisons dans ce Royaume, » ajoutant qu'elle ne recevra pas pour » excuse qu'ils aient ignoré les mauvaises » maximes qui se traiteront par leurs » Peres, & qu'elle s'en prendra à eux des » fautes qu'ils feront à l'avenir. « On voit ici 1°. que la Reine n'impute nullement au Corps entier des Jesuites François la mauvaise Doctrine enseignée par le pere Ayrault; qu'elle reproche aux Supérieurs non d'avoir autorisé cette Doctrine, mais d'avoir permis ou toléré qu'elle fût enseignée, parce qu'ils n'avoient pas été assez soigneux de s'en informer; 3°, qu'elle déclare qu'au cas qu'ils retombassent encore dans la même faute, on s'en

s'en prendroit aux Supérieurs, non au Corps entiers des Jésuites, qui ne doivent pas être responsables de tous les cas particuliers qui peuvent arriver par la négligence des Chefs. Le Provincial & les Supérieurs des trois Maisons de Paris, qui reçurent cette reprimande, témoignerent avoir un extrême déplaisir de ce que Sa Majesté avoit eu lieu de se plaindre de leur conduite; ils promirent qu'à l'avenir ils tiendroient la main à ce qu'en tous leurs Colléges il ne se proposat aucune matiere qui pût être préjudiciable au Public. Le désayeu est inseré dans l'Arrêt du Conseil rendu le 24 Avril 1648, & l'on ne dira pas qu'il ait été inutile, puisque de tant de Professeurs qui ont enseigné les Cas de Conscience depuis ce tems-là chez les Jésuites, on n'en nommera pas un qui ait dicté ou enseigné, sur-tout en ce qui concerne la sureté de la personne des Rois, qui est le point capital dont il s'agit ici, la Doctrine du Pere Ayrault. Ce Pere étoit certainement coupable; 1°. il avoit violé la Regle de son Institut, qui lui prescrivoit de suivre, en expliquant la Morale, les opinions les plus fûres & les plus probables; 2º. il avoit désobéi à l'ordre de son Général Mutio Vitelleschi, porté par la Lettre du 4 Janvier 1617, qui lui prescrivoit de se conformer à cette Regle; 3°. s'il s'ensuivoit de sa Doctrine quelque conséquence contraire à la sûreté des Rois, il avoit perdu de vûe les déclarations faites par ses Superieurs au nom du Corps contre cette Doctrine. Aussi fut-il puni, sans qu'il pût se plaindre qu'on lui fît aucune injustice. L'Arrêt du Conseil porte qu'il demeurera en arrêt au Collége de Clermont, jusqu'à ce que Sa Majesté en air autrement ordonné. C'est ainsi que la Reine Régente termina cette affaire, 1°, en punissant le particulier qui étoit coupable; 2°. en menaçant les Supérieurs de s'en prendre à eux, s'ils ne veilloient pas avec assez d'attention sur la Doctrine qu'on enseignoit dans leurs Colléges; 3° en s'abstenant d'imputer au Corps entier des Jésuites les fautes personnelles des particuliers & des Superieurs. Au reste, les cahiers que le Pere Ayrault dictoit à ses Ecoliers en 1644, étoient des manuscrits qui ne subsistent plus : ainsi on ne peut pas accuser les Jésuites François d'avoir puisé dans cette source la Doctrine qu'ils enseignent aujourd'hui

1°. Le premier des Jésuites François, Sujet du Roi, qui paroît dans la liste des Casuistes condamnés, c'est Edmond Pirot, qui écrivoit il y a plus de cent ans, une mauvaise Apologie des Casuistes attaqués par les Lettres Provinciales. Son Livre n'étoit qu'un Libelle, qui parut sans nom d'Auteur, & sans l'aveu ni la permission d'aucun de ses Supérieurs. On ne doit donc pas dire que c'étoit un Livre approuvé par le Général, ou du moins par le Provincial en son nom, qui ensei-

gnoit par conséquent la Doctrine constante & perpétuelle de la Société. Il suffit de lire cet Ouvrage, pour être persuadé que les Supérieurs des Jésuites n'avoient pas confié la défense de leurs Auteurs à une plume si foible & si mal-habile; il n'y est point parlé de l'autorité du Pape, ni du pouvoir direct ou indirect que les Ultramontains lui attribuent sur le temporel des Rois, ni de la Doctrine contraire à la sûreté de leur personne sacrée. L'Auteur des Provinciales, qu'il tâche de réfuter, n'est point entré dans toutes ces questions. Tout le Livre de Pirot est employé à justifier un grand nombre de décisions de Morale relâchée, que l'on reprochoit aux Jésuites, & l'on peut dire qu'il défend très-mal une mauvaise cause. Il y traite la question de l'homicide, qu'il prétend être permis dans les cas où il s'agiroit de défendre sa propre vie ou ses biens contre des assassins ou des voleurs; & il avance sur ce sujet, & sur beaucoup d'autres, des propositions trèsfausses & très-scandaleuses. Les Curés de Paris & de Rouen se souleverent, avec raison contre cet Ouvrage, qui fut condamné par un grand nombre d'Evêques. Les Jésuites ne se plaignirent point de la condamnation d'un Livre qu'ils désapprouverent eux-mêmes; & la plûpart des Prélats qui le condamnerent, loin de leur en attribuer la Doctrine, continuerent à leur donner des marques de leur confiance (1). Au surplus, ce Livre également méprisable pour le fond & pour la forme, est aujourd'hui tellement oublié, que sur environ trois mille Jésuites qu'il y a en France, on n'en trouveroit pas douze qui l'ayent lû, ni un seul qui l'estime.

3°. Les fautes justement reprochées au

⁽¹⁾ L'Archevêque de Bourges, en particulier, M. Levi de Ventadour, loua beaucoup le désaveu que les Jésuites de son Diocèse avoient donné de l'Apologie. Mand. de Prelat, 2 Décembre, 1659.

P. Jouvency en 1713, ne sont pas moins étrangeres aux Jésuites François. On en trouve la preuve dans un Recueil de Pieces nouvellement imprimées, dans la seule vûe de décrier les Jésuites; mais dont l'Editeur leur fournit, sans le sçavoir, le moyen le plus fort, le plus décisif & le moins équivoque de justification (1). Ce moyen est fondé sur des témoignages si clairs & en même-tems si respectables, qu'ils ne laissent plus aucune ressource à la contradiction. L'on trouve ces témoignages dans le Mémoire présenté au feu Roi en 1713, par M. de Mesme, premier Président du Parlement de Paris, par M. Joly de Fleury, premier Avocat Général, parlant au nom de MM. les Gens du Roi, & enfin par M. Daguesfeau, alors Procureur Général & depuis Chancelier; dans lequel on montroit la

⁽¹⁾ Recueil de Piéces fecrettes touchant le Livre du Pere Jouvency, Jésuite. En France, 1761.

justice de la condamnation que l'on préfentoit du Livre du P. Jouvency. Ce Mémoire est à la page 7 du Recueil; & voici ce qu'on lit à la page 44.

» Les Jésuites de ce Royaume sont " sans doute trop bons François, trop » instruits de ce qu'ils doivent à la per-» sonne du Roi, à leur Patrie & à ses » maximes, pour vouloir ou soutenir ou » approuver, même indirectement, un » Livre qui blesse également tous ces de-» voirs. Si le P. Jouvency les avoit con-» sultés, s'il s'étoit conduit par leur avis, » s'il avoit toujours respiré l'air de ce » Royaume, & si la contagion d'une Cour » étrangere n'avoit pas effacé en lui les » fages leçons de sa naissance, on ne doute » pas qu'il n'eût évité les principes dans » lesquels il a eu le malheur de tomber.

Que pourroient dire les Jésuites euxmêmes de plus fort & de plus décisif pour leur justification? Ils en reçoivent ici la preuve par des témoins si peu suspects

d'aveuglement & de flatterie, qu'il seroit superflu d'y rien ajouter. L'Editeur de cette Piece a beau dire, dans une note mise au bas de la page 81, que ces illustres Magistrats parloient ainsi par contrainte; s'ils revenoient au monde, ils lui répondroient qu'aucune espece de contrainte n'auroit pû les déterminer à dissimuler leurs véritables sentimens dans une affaire de cette conséquence. C'est faire injure à leur mémoire, que de les soupçonner d'avoir foutenu l'innocence d'un corps entier de Religieux, qu'ils auroient erûs coupables d'approuver une Doctrine attentatoire à la Majesté des Souverains, & leur réputation les met à couvert de ce reproche; ils ne regarderent pas comme inutile la déclaration que les Jésuites présenterent au Parlement à cette occasion; voici ce qu'en dit M. Joly de Fleury dans son Réquisitoire du 24 Mars 1713.

» La déclaration que le Provincial des » Jésuites de la Province de France, & » les Supérieurs des trois Maisons qu'ils » ont dans cette Ville, viennent de faire, » répond à nos souhaits, & justifie l'es-» pérance que nous avons conçue de léur » fidélité & de leur sagesse. Attachés par « les liens de leur naissance aux intérêts » de leur Patrie, foumis comme le reste » des Sujets du Roi aux loix & maxi-» mes de ce Royaume, instruits de ce » qu'ils doivent à la Majesté Royale, ils » viennent de reconnoître aux yeux de » la Cour les fautes inexcusables d'un » Auteur, qui par ses fautes mêmes mon-» tre assez qu'il ne les a pas consultés. » Justement allarmés de l'impression que » cer ouvrage a fait dans le Public, ils le » désavouent expressément à la face de » la Justice, & rappellent à la Cour le » souvenir des déclarations qu'ils ont fai-» tes autrefois dans ce Tribunal : ils y » ajoutent un nouveau témoignage de la » pureté de leurs sentimens, & ils veu-» lent que la postérité lise à jamais dans

» vos registres, que ce sont les Jésuires » du Royaume qui ont été les premiers » à condamner un Livre qui étoit échappé » à un de leurs Confreres. «

Voilà l'idée que les plus célébres Magistrats avoient des Jésuites de France en 1713, voilà de quel œil ils envisageoient les déclarations de leurs fentimens, ces désaveux, ces rétractations que l'on rejette aujourd'hui comme infectés d'une inutilité radicale & résultante de leurs Constitutions. Qu'ont-ils fait depuis ce tems-là? Qu'ont-ils dit? Qu'ont ils écrit? Quel délit, quel crime ont-ils commis qui ait pû les rendre coupables & dignes d'une proscription générale? Les rendrat-on responsables des fautes & des erreurs de tous ces Ecrivains étrangers, qui font morts & ensevelis depuis plus d'un siécle? Veut-on punir dans leurs personnes la doctrine & les attentats de la Ligue, dont il ne reste plus de traces que dans l'Histoire?

4°. Que l'on y fasse réflexion : ce sont les Jésuites François, vivans & existans actuellement dans le Royaume, qu'on entreprend de diffamer & de proscrire comme autant d'ennemis de la Religion & de l'Etat, convaincus d'enseigner une doctrine qui n'est propre qu'à induire les hommes aux crimes les plus affreux & aux plus horribles attentats. Ce sont eux que l'on traduit, pour ainsi dire, à tous les Tribunaux de l'Univers, & que l'on dévoue en quelque sorte à l'exécration publique comme autant de sacriléges corrupteurs de la Religion & de la Morale, sur lesquels on ne peut accumuler trop de peines & trop de supplices pour venger les Loix outragées par l'enseignement constant & perpétuel de leur abominable doctrine.

Mais quand est-ce donc qu'ils l'ont enfeignée cette doctrine? Est-ce dans les Chaires, dans les tribunaux de la Pénitence, dans les conversations particulieres, dans leurs Livres & dans leurs Ecoles? A qui l'ont-ils enseignée? Dans quel tems, dans quel lieu, dans quelles circonstances? S'ils l'ont fait, rien n'est si facile que de les convaincre. Ce ne sont point ici des morts qu'on attaque, ce sont des hommes vivans. Quoi! parce que des Casuistes de leur Ordre ont soutenu cette doctrine dans des Livres composés il y a plus de cent ans, on voudroit déclarer coupables & punir comme tels ceux qui vivent aujourd'hui?

Seroit-il donc impossible de s'assurer par des voyes juridiques de la nature & de la qualité de l'enseignement actuel des Jésuites? S'il étoit aussi criminel & aussi dangereux qu'on le suppose, ne trouveroit-on pas un nombre infini de témoins prêts à les convaincre? Qu'on les cherche & qu'on les entende ces témoins; qu'ils déclarent en présence des Jésuites, les tems, les lieux & les maisons où ils leur ont enseigné la doctrine qu'on

qu'on leur impute. On n'en cite aucun, parce qu'en effet il seroit impossible d'en produire. Les Jésuites au contraire en citeront des milliers, s'il le faut, qui attesteront la sagesse & la bonté des instructions qu'ils ont reçues dans leurs Colléges.

Quant à la doctrine, disoit Henri IV, » d'émanciper les Ecclésiastiques de mon » obéissance, ou d'enseigner à tuer les » Rois, il faut voir d'une part ce qu'ils "difent, & informer s'il est vrai qu'ils » la montrent à la jeunesse. Une chose me fait croire qu'il n'en est rien; c'est no que depuis environ trente ans en çà a qu'ils enseignent la jeunesse en Fran-» ce, plus de cinquante mille Ecoliers » de toute sorte de conditions sont sortis » de leurs Colléges, qui ont vécu & con-» versé parmi eux, & que l'on n'en trouve o un seul de ce grand nombre qui sou-» tienne de leur avoir vû tenir tel lan-" gage, ou autre approchant de ce qu'on » leur reproche. « Ii

Ce raisonnement a pour le moins autant de force qu'il en avoit alors. La plûpart de ceux qui occupent aujourd'hui les premieres places dans l'Eglife, dans l'Etat & dans la Magistrature, ont été élevés chez les Jésuites; en est-il un seul qui puisse dire qu'on lui ait enseigné aucune maxime contraire à la sûreté des Rois & des Citoyens, ou à la tranquillité publique, ou aux libertés de l'Eglise Gallicane? Ils n'ont garde, dit-on, d'entrerenir des enfans sur des matieres si graves. Où font donc ceux qu'ils en ont entretenus? Qu'on les nomme, qu'on les désigne? Les Jésuites sont établis dans un si grand nombre d'endroits, que s'il se trouvoit parmi eux quelques coupables, il ne seroit pas difficile de les déconvrir.

Il paroît que cette accusation, qui implique tous les Jésuites François dans une diffamation générale, porte sur deux griefs: le premier consiste dans deux éditions du Livre de Busembaum commenté par la Croix, l'une de 1729, & l'autre de 1757, que l'on prétend avoir été faites par les soins & sous la direction des Jésuites: le second est une annonce de l'édition de 1729, qui se trouve dans le Journal de Trévoux, avec un court éloge de Busembaum, que l'on qualisse de judicieux.

Voilà les deux griefs qu'on impute au Corps entier des Jésuites actuellement existans dans le Royaume, comme s'ils avoient tous concouru & participé à ces deux éditions & à cet éloge, dont la plûpart se sont si peu occupés, que l'on ne craindra pas de dire que la majeure partie n'y a jamais songé, & n'en a jamais eu aucune connoissance.

Le Pere Colonia, Jésuite, nous apprend dans un de ses Ouvrages, que c'est un Pere de Montauzan, autre Jésuite, qui a procuré l'édition de 1729. On répond:

1°. Qu'il y a tout lieu de croire que cette édition prétendue de 1729 n'est au fond qu'une ancienne édition de Cologne, à laquelle on avoit seulement ajouté quelques feuilles nouvelles, (qui ne contiennent rien de repréhensible.) On en peut juger par la différence du papier & des caracteres que l'on apperçoit, en comparant les Additions avec le reste du Livre; & dans ce cas, ce P. de Montauzan n'auroit fait imprimer que ces Additions, sans être l'Auteur d'une édition nouvelle, qui n'existoit pas, puisque le reste du Livre n'étoit qu'une édition antérieure aux feuilles qu'il auroit fait ajouter.

2°. Que s'il avoit procuré une édition véritablement nouvelle où se trouvoit la proposition qui permet l'homicide contretoutes sortes de personnes, dans le cas où il s'agiroit de désendre sa propre vie; proposition qu'on avoit eu soin de retrancher dans d'autres éditions précédentes; & s'il en avoit usé de la sorte dans la vûe de répandre & d'accréditer cette proposition si fausse, il méritoit d'être puni, sans que sa faute pût être imputée à tous les Jésuites de France qui n'avoient aucune connoissance ni de son travail, ni de son dessein, ni de sa manœuvre.

- 3°. Que si ce Jésuite avoit procuré en 1729 une édition de Busembaum & de la Croix, qui sût vér:tablement nouvelle, sans faire aucune attention à la proposition dont il s'agit, ni à quelques autres qui se trouvent noyées entre mille, dans deux gros volumes in-folio, on pourroit lui reprocher justement sa négligence, sans le croire aussi coupable que s'il avoit en dessein de répandre & d'accréditer ces propositions.
- 4°. Que tout porte à croire qu'il auroit plutôt péché par inattention & par négligence, que par une vûe criminelle & attentoire à la sûreré des Souverains;

1°. sur ce qu'il voyoit que le Livre de Busembaum & de la Croix avoit été imprimé & publié avant lui, sans aucune réclamation ni contradiction; 2°. sur ce qu'il auroit pû être trompé par le silence du Public, à l'égard de cette proposition condamnable; & que ce silence même qui a duré depuis 1729 jusqu'en 1757, fait assez voir qu'une mauvaise proposition peut subsister long-tems, sur-tout dans un gros Livre, sans qu'on y fasse attention.

5°. Que la même proposition se trouve dans une Edition de Busembaum publiée en 1700, avec l'approbation du Juge-Mage de Toulouse, pour être imprimée dans certe Ville, sans que personne ait pensé que ce Magistrat sût un Partisan de la doctrine meurtriere, ou Juge ennemi de la Religion & de l'Etat.

Quant à l'Edition de Busembaum commenté par la Croix, que l'on dit avoir été faire en 1757; on répond. ro. Que l'on a les mêmes raisons de croire que ce n'éroir encore qu'une ancienne Edition de Cologne, à laquelle on avoir mis un nouveau frontispice pour persuader qu'elle étoir nouvelle, quoiqu'elle ne le sût pas.

2°. Que les Freres de Tournes ont affuré par écrit qu'aucun Jésuite n'avoit contribué à cette Edition, qu'on supposoit être véritablement nouvelle. Les Jésuites de Toulouse, interrogés sur cette Edition prétendue nouvelle, dirent bien qu'ils ne la connoissoient pas, mais on en impose au Public, quand on leur fait dire qu'ils ne connoissoient pas Busembaum.

3°. Que quand une fois un Livre est imprimé, il netient qu'aux Libraires d'en renouveller l'impression, sans en être sollicités que par le désir d'étendre leur Commerce. C'est ainsi qu'il pourroit arriver qu'à propos des dernieres condamnations prononcées contre les Casuistes. de la Société, l'on en sît quelque part des Editions nouvelles pour la satisfaction de ceux qui auroient peine à en avoir des exemplaires, & par la seule espérance d'avoir des Acheteurs, sans que les Jésuites, qui ont tant de désir & tant d'intérêt à voir tous ces Livres décriés retomber pour toujours dans l'oubli d'où on les a tirés, pussent être accusés ou même soupçonnés d'avoir contribué à ces Editions.

- 4°. Que leurs Supérieurs donnerent au Parlement de Toulouse & à celui de Paris le déni le plus formel & le plus authentique, qu'ils eussent aucune part à la prétendue Edition nouvelle du Livre de Busembaum & de la Croix en 1757, sans que personne ait entrepris de les convaincre de faux.
- 56. Que les deux Parlemens ont reçu leur déni comme une preuve de leur innocence, & que suivant la regle reçue dans tous les Tribunaux du monde, Non

bis in idem, on ne peut plus revenir sur une affaire jugée par un Arrêt définitif: à moins qu'il ne soit survenu un nouveau délit ou une nouvelle preuve du délit qui avoit été dénié; ce qui n'est certainement pas arrivé depuis 1757.

6°. On n'a point fait un crime aux Editeurs de Gerson les plus récens, quoiqu'ils ayent laissé dans cet Ouvrage la maxime la plus contraire, & à l'independance & à la sûreré des Rois; maxime qu'on lit dans un Discours adressé à un de nos Rois même, où l'Auteur, en parlant de la protection que le Souverain doit à ses Sujets, comme ses Sujets lui doivent la fidélité, s'exprime en des termes qu'on ne cite qu'avec peine, & qu'on n'ose traduire, dans la juste crainte de scandaliser la multitude, en rappellant des horreurs qu'on n'auroit jamais dûn tirer des ténébres, pour en noircir une Société entiere qui les déteste (1).

⁽¹⁾ Si eus manifeste & cum obstinatione in in-

Il ne reste plus qu'à répondre à l'objection prise de l'éloge du Livre de Busembaum, qui sut inséré dans le Journal de Trevoux (1) en 1729; cet éloge se trouve dans une annonce de cet Ouvrage, & non dans un Extrait qui pourroit supposer que l'on en auroit fait un examen réstéchi. Ces sortes d'annonces sont ordinairement envoyées par les Imprimeurs, qui ne manquent jamais de vanter les Livres dont ils ont intérêt de procurer le débit.

Mais quand même cet éloge seroit sorti de la plume d'un Journaliste, s'ensuivroit-il qu'il ait prétendu soutenir & ap-

(1) Le Journal de Trevoux n'est point l'ouvrage de 22 Jésuites, & c'est sur de faux Mémoires qu'on l'a donné pour avoir tant d'Au-

ceurs.

juria & de facto persequitur Princeps, tunc Regula hac naturalis, vim vi repellere licet: locum hic habet id Senecæ in Tragædiis, nulla Deo, gratior victima, quam Tyrannus; ad idem est Tullius 1. 3, de Officiis. Joan Gerson. Serm. ad Regem Franciæ; remedia contra adulatores. Consid. 7.

prouver par-là toutes les propositions de Busembaum & de la Croix, sans en excepter une seule? S'ensuivroit-il qu'il ait en dessein d'appliquer singulierement cet éloge aux propositions les plus condamnables, & qu'il vouloit infinuer que cette décision en particulier étoit judicieuse parce qu'il disoit en général que Busembaum étoit un Auteur judicieux ? Et que faudroit-il donc penser de tant d'Auteurs & d'Ecrivains illustres, qui ont prodigué leurs éloges à des Livres qui ont été postérieurement condamnés, lorsqu'on a examiné de plus près ce qu'il pouvoit y avoir de défectueux dans la multitude des décisions, dont la plus grande partie leur avoit attiré de justes éloges? Dirat-on que Saint François de Sales prétendoit se rendre garant de toutes les mauvaises propositions qu'on a relevées dans le Livre de Lessius de justitia & jure, quand il écrivoit (1) » que ce Livre étoit très-

⁽¹⁾ P. 402, tom. 3 de la Nouv. Edit.

» utile, & le plus propre à résoudre les » difficultés que renferme cette matiere. » Dira-t-on que M. Godeau, Evêque de Vence (1) prétendoit approuver les principes du Cardinal Bellarmin, dans son Traité de Romano Pontifice, quand il parloit en ces termes du Livre de ses Controverses: » Le monde catholique » reçoit tous les jours tant d'utilité des » Controverses de Bellarmin, qu'il seroit » superflu de joindre pour ce regard » mon éloge à celui de toute l'Eglise. » Dira-t-on que l'illustre Bossuet Evêque de Meaux (2), prétendoit approuver les propositions qu'on a relevées dans Azor, lorsqu'il en recommandoit la lecture à ses Ecclésiastiques, comme d'un bon Livre de Théologie Morale, dans ses Ordonnances Synodales de 1691. Tous les Prélats de ce Royaume, qui ont pareil-

⁽¹⁾ Godeau, Eloge des Evêques, p. 717. (2) Histoire de l'Eglise de Meaux, tom. 2. p. 602.

lement recommandé la lecture du Livre de Tolet, intitulé: Instructio Sacerdotum, dans leurs Ordonnances Synodales, prétendoient-ils infinuer ou approuver toutes les décisions qu'il a données sur l'homicide? La lecture de son Livre est cependant recommandée dans les Ordonnances de M. Bossuet, Evêque de Meaux; dans celles de M. Godeau, Evêque de Vence, en 1644, page 44; dans celles de M. Vialart, Evêque de Châlons-sur-Marne en 1655, page 221; dans celles de l'Evêque d'Agen, en 1673, page 36; dans celles de M. le Cardinal le Camus, en 1690, page 42. Dira-t-on enfin que le Docœur Dupin ait prétendu garantir toutes les propositions de Martin Becan, lorsqu'il assuroit que la Théologie de cet Auteur est » une des plus claires & des plus " méthodiques qui ayent été données au » public? » On loue un Livre fur ce qu'il a de bon, sans prétendre se rendre garant de ce qui peut s'y trouver de défectueux. Il en est à peu près des Livres comme des hommes; le meilleur n'est pas celui qui est exempt de défauts, mais celui qui en a le moins. Optimus ille est, qui minimis urgetur.

Le fameux P. Mabillon a placé à la fin de son Traité des Etudes Monastiques, imprimé à Paris en 1691 in-4°, un Catalogue des Auteurs dont on peut proposer la lecture aux Etudians. On y voit les Controverses de Bellarmin, le Livre de Molina de justicia & jure, celui de Lessius sur le même sujet, les Ouvrages de Salmeron, de Gregoire de Valencia, de Vasquez, de Suarez, d'Azor, de Lorin sur les Pseaumes, de Tolet, d'Adam Tanner, de Martin Becan, de Tirin, &c. Il est vrai qu'il avertit dans sa Préface ». qu'il y propose certains Auteurs Catho-» liques qui ne sont pas dans l'approban tion de tout le monde, & qu'il en use » ainsi, afin de donner le moyen d'éclairp cir les difficultés, en conférant les rai-" fons des Auteurs opposés.

Mais trouveroit-on cette raison suffisante pour recommander la lecture de ces Auteurs, si elle étoit alléguée par un Jésuite? Croiroit-on que ce fût assez blâmer la Doctrine contenue dans ces Auteurs. que de dire » qu'elle n'est pas dans l'ap-» probation de tout le monde ». Et foupconneroit-on le P. Mabillon d'avoir voulu infinuer ou approuver cette Doctrine en la représentant comme problématique par la foiblesse des expressions dont il s'est servi? Louer un ouvrage en général, quand d'ailleurs il n'a jamais été condamné, ce n'est donc pas approuver les erreurs particulieres qui peuvent s'y trouver.

Si malgré tous les faits que nous venons d'exposer, on attribue aux Jésuites François ce qu'ont écrit des Jésuites étrangers, dans des tems & dans des Pays où ils ne pensoient & ne parloient que d'après ou avec d'autres Ecrivains de tous les Ordres réguliers & sé-

culiers; si l'on n'a nul égard ni à leurs désaveux, ni même aux Décrets de leuts Généraux, dont on les représente d'ailleurs comme les esclaves en fait de sentimens. Si on compte pour rien ce qui a été dit pour leur justification par Henti IV. en 1603, dans la réponse où, selon M. de Thou, il réfuta sans aigreur les raisons alléguées contr'eux & contre leur Doctrine allegata rationes citrà acerbitatem elevata, par M. de Gondi, Evêque de Paris, en 1610, par M. le Cardinal de Richelieu, en 1617, dans la réponse aux quatre Ministres de Charenton: si l'on n'est point touché ni du témoignage que leur rendit Louis le Grand en 1682, ni de celui qu'ils reçurent en 1713, de la part des plus illustres Magistrats : si l'on veut que les Jésuites, actuellement existans, soient responsables des erreurs avancées par des Jésuites étrangers, il y a plus d'un siécle : si l'on prétend punir les vivans pour des morts avec qui ils

n'ont jamais vécu: si la constance dont les honorent aujourd'hui tous les Evêques du Royaume, en les faisant travailler sous leurs ordres aux fonctions du faint ministere, ne dissipe pas tous les nuages, & ne leur tient pas lieu de l'apologie la plus frappante; ils se soumettront sans murmurer aux ordres de la providence : ils s'appliqueront à eux-mêmes les maximes de patience & de résignation, qu'ils ont si souvent travaillé à inspirer aux autres. Ils n'ont jamais regardé leur Institut comme un ouvrage de la politique humaine; le saint Fondateur, qui le leur avoit laissé, n'avoit certainement en vue que de leur donner les moyens de se perfectionner dans les vertus propres de leur état, & ils seront toujours persuadés que ces vertus qui sont proprement le seul bien auquel ils doivent continuellement aspirer, ne seront jamais plus solides & plus parfaites, que lorsqu'elles seront éprouvées par les humiliations &

390 Doctrine des Jésuites.

par les souffrances. Ils jouiront au moins du témoignage certain qu'ils trouveront toujours dans leurs propres consciences, de n'avoir jamais ni approuvé ni enseigné aucune Doctrine contraire aux plus pures maximes de la Religion, au bien de l'Etat & à la sûreté des Souverains.

MEMOIRE

SUR

L'ETABLISSEMENT ET SUR L'ÉTAT

DES JÉSUITES

EN FRANCE.

'ÉTAT actuel des Jésuites en France a été fixé par l'Edit d'Henri IV donné à Rouen au mois de Septembre 1603,

par lequel ce Prince permet à toute la Société & Compagnie des Jésuites, qu'ils puissent & leur soit loisible de demeurer & résider en plusieurs Villes de son Royaume, où ils étoient déjà établis avant leur

expulsion, pour y continuer & établir leurs Colleges & résidences, aux conditions toutessois exprimées dans l'Edit, dont la premiere est, qu'ils ne pourront dresser aucun College ni résidence, sans l'expresse permission du Roi, à peine d'être déchûs du contenu en la présente grace. Ce qui suppose qu'ils le pourront au moins avec la permission du Roi, & les Jésuites n'ont jamais prétendu pouvoir s'établir en aucun endroit du Royaume, sans l'exprèsseonsentement de Sa Majesté.

Cet Edit fut enregistré au Parlement de Paris le 12 Janvier 1604. Il est vrai que l'enregistrement foussfrit beaucoup de difficultés de la part de MM. du Parlement, & qu'ils firent de fortes Remontrances, dont il sut fait mention dans l'enregistrement en ces termes: Après les très-humbles Remontrances faites audit Seigneur.

Mais on sçait que de pareilles Remontrances, même celles dont il est

fait mention dans les Arrêts d'enregiftrement, n'en ont jamais empêché l'esfet, & qu'elles ne peuvent donner aucune atteinte à leur stabilité. Combien d'autres Edits, Déclarations & Lettres-Patentes de nos Rois deviendroient des Ordonnances provisoires & momentanées, dont l'exécution ne seroit que tolérée, si les Remontrances qui ont précédé leur enregistrement, suffisoient pour les rendre caduques & incertaines? Ne seroit-ce pas renverser, d'un seul coup, une infinité de Loix qui s'observent & qui doivent être inviolablement observées, que d'admettre un pareil principe.

L'Edit d'Henri IV de 1603 est donc le titre authentique & incontestable de l'établissement actuel de toute la Société & Compagnie dès Jésuites en France. Cet Edit est conçu en termes absolus. Il n'y est point dit qu'on les tolere, qu'on les admet provisoirement & à l'épreuve; l'E- dit porte en termes exprès qu'il leur sera loisible de demeurer & résider dans plusieurs Villes de France qui y sont dénommées & spécifiées, pour y continuer & établir leurs Colleges & résidences. Les termes de demeurer, résider, continuer & établir, présentent - ils à l'esprit la moindre idée d'établissement provisoire & à l'épreuve ? S'exprime-t-on différemment dans les autres Edits & Déclarations où l'on accorde à quelque Corps ou Société que ce puisse être, une possession d'état fixe & irrévocable? Et de quel droit les adversaires des Jésuites ont-ils pu substituer à des termes si clairs & si précis, ceux de provision, d'épreuve & de tolérance, dont on n'apperçoit pas la moindre trace ni dans l'Edit d'Henri IV ni dans l'Arrêt d'enregistrement?

Lorsque cet Edit sut dressé, il falloit que l'on eût mis sous les yeux du Roi & de ses Ministres, l'Institut des Jésuites, puisque l'Article V y mit une exception, qui est, que ceux de la Société qui n'avoient fait que les vœux simples, ne pouvoient jouir de leurs biens tant qu'ils demeureront dans ladite Société, mais qu'ils pourront y rentrer quand ils en seront congédiés. Cette distinction des vœux simples qui est propre de l'Inftitut des Jésuites, & le pouvoir de jouir de ses biens, que l'on ôte à ceux qui demeurent dans la Société après les premiers vœux, & que l'on leur rend quand ils en sont congédiés, est une restriction mise à un des principaux articles de l'Institut des Jésuites. On le connoissoit donc cet Institut; & le Parlement qui ne prononce jamais que sur le vû des pieces, l'avoit eu lui-même sous les yeux. Les délais qu'il crut devoir apporter à l'enregistrement de l'Edit lui avoient donné tout le tems nécessaire pour l'examiner; mais il y a plus, c'est que long-tems avant l'Edit d'Henri IV le Parlement avoit déjà pris connoissance de cet Institut.

Dès l'an 1560 sous le regne de François II, ce Tribunal avoit déjà enregiftré des Lettres-Patentes portant que les Jésuites consentoient à n'être reçus dans le Royaume, qu'à la charge que leurs Privileges & leurs Constitutions ne seroient aucunement contre les Loix Royales du Royaume, ni contre l'Eglise Gallicane, &c. Le 18 Novembre de la même année, les Jésuites avoient ratifié ce confentement par une déclaration présentée au Parlement, dont on leur avoit donné acte par un Arrêt, & en conséquence de cette déclaration les Lettres-Patentes de 1560 avoient été enregistrées. Or le Parlement avant que d'ordonner cet enregistrement, auroit-il exigé & admis une pareille déclaration, si l'Institut & les Constitutions des Jésuites, dont il s'agissoit, n'avoient pas été soumis à son examen. La déclaration que l'on leur demanda commé un préalable nécessaire pour l'enregistrement, n'est-elle pas une

preuve

preuve manifeste que le Parlement avoit dès-lors une connoissance très-distincte de leur Institut. Il est donc prouvé que les Constitutions des Jésuites ont été vûes & examinées au Parlement, & en 1560 trente-quatre ans avant leur expulsion, & en 1604 lors de leur rétablissement; puisque l'on ne peut pas supposer, ni même imaginer, que les Arrêts de ces deux années n'avoient pas été rendus en connoissance de cause.

Mais, dit-on, le Premier Président de Harlai dans les Remontrances qu'il sit à Henri IV avant l'enregistrement de l'Edit de 1603, dit en termes exprès que les Jésuites n'ont été reçus en France que par provision. Cette objection se tourne évidemment contre ceux qui la proposent, puisqu'on en peut conclure que ce Magistrat & le Parlement, qui parloit par sa bouche, étoient persuadés que l'Edit dont il s'agissoit assuroit aux Jésuites un établissement plus que provisoire, &

par conféquent un établissement fixe & assuré pour toujours. Car si cet Edit n'eût fait que les rétablir dans un état provisoire, ce n'étoit pas une difficulté à proposer contre l'Edit, que de dire, que les Jésuites n'auroient été reçus en France que par provision, puisqu'on auroit pu répondre : que l'Edit dont on se plaignoit, ne changeoit rien à cet égard à l'état des Jésuites dans le Royaume, puisqu'ils n'y étoient rétablis que provisoirement. Donc en alléguant ce motif à Henri IV, le Parlement supposoit que l'Edit leur assuroit en effet un état fixe & permanent. La réponse que le Roi sit au Premier Président en sournit une nouvelle preuve : » S'ils n'ont été en France » jusques à présent, Dieu me réserve » cette gloire, que je tiens à grace, de » les y établir; & s'ils n'y-étoient que » par provision, ils y seront désormais » par Edit & par Arrêt. La volonté de p mes Prédécesseurs les retenoit, ma

» volonté est de les établir (1) «.

On ne peut rien de plus positif. On a prétendu que les Remontrances que le Parlement fit en cette occasion devoient être regardées comme un Arrêt qui décide la question. Est-ce que des Remontrances valent un Arrêt? Il y auroit plus d'inconvénient que l'on ne pense à établir un pareil principe. Non, rien ne peut être regardé comme un Arrêt, que ce qui est prononcé par l'Arrêt même. Quand le Souverain a envoyé un Edit ou des Lettres-Patentes au Parlement, les Magiftrats lui proposent les inconvéniens & les difficultés qu'ils croyent y appercevoir. Il y a, comme l'on sçair, très-peu de Loix qui n'en soient susceptibles. Le Souverain examine de nouveau ces difficultés. Il y répond. Le Parlement après sa réponse, ordonne que l'Edit soit enreregistré; alors la Loi n'est plus exposée

⁽¹⁾ Mémoires de Villeroy, tom. 4.

à aucune contradiction; mais tout ce qui a précédé l'enregistrement ne fait point partie de la Loi, & ne peut être regardé comme une Loi. Au contraire les Remontrances, par leur nature, doivent nécessairement contenir des vûes tout à fair opposées aux dispositions de la Loi, puisqu'elles ne sont faites que pour en exposer les inconvéniens.

Il en est de même des conclusions de MM. les Gens du Roi, quelques respectables qu'on les suppose, elles ne peuvent jamais être regardées comme un Arrêt, & c'est en vain que l'on répéte, avec tant d'affectation & en tant d'endroits, tout ce qui se trouve de désavantageux à l'établissement des Jésuites, dans les conclusions de MM. Dumesnil & Servin, Avocats Généraux. Foutes ces conclusions ne sont point des Arrêts; elles n'expriment que les sentimens particuliers de ces Messieurs. Il n'y a que l'Arrêr seul qui puisse exprimer en définitif les

sentimens du Tribunal, & il ne peut être suppléé par aucun autre titre.

Les adversaires des Jésuites, convaincus par l'évidence du fait, que les termes de l'Edit de 1603. & ceux de l'Arrêt du Parlement qui le vérifia en 1604, écartoient toute idée d'un état provisoire & incertain, ont été obligés d'imaginer un nouveau tour, pour établir cette incertitude, en disant que cet Edit ne change rien, qu'il n'ajoute rien à l'état où étoient les Jésuites avant leur expulsion, & que cet état n'ayant jamais été qu'un état provisoire & à l'épreuve, ils y étoient simplement rétablis; d'où ils concluent que les Jésuites sont encore dans ce même état d'épreuve & de tolérance.

On remarquera d'abord qu'il n'y a pas un mot dans l'Edit de 1603 que l'on puisse alléguer en preuve de ce nouveau système, qui ne peut être tiré de cet Edit, que par des conséquences très-éloignées, dont il sera facile de démontrer la fausseté; car s'il étoit vrai que l'Edit de 1603 n'a fait que rétablir les Jésuites dans le même état où ils étoient avant leur expulsion, & s'il étoit vrai que cet état n'eût été en effet que provifoire & incertain, on ne pourroit le difpenser d'avouer que ces conséquences sont justes, & l'on seroit en droit de dire, qu'ils ne sont encore que tolerés & à l'épreuve. Mais si l'Edit de 1603 renferme des dispositions absolues, s'il n'est pas vrai que l'état où ils étoient avant leur retour ne fût qu'un état de tolérance & d'incertitude, routes ces conséquences sont fausses, & le système que l'on réfute ici doit tomber avec elles. Or il est certain 1º. que l'Edit de 1603 renferme des dispositions absolues. 2°. Que les Jésuites, lors de leur expulsion, n'étoient pas seulement tolerés; mais qu'ils étoient établis dans le Royaume par les titres les plus authentiques.

Pour prouver qu'ils ne sont encore

de leur réception faite au Colloque de Poissy en 1561, & jusqu'à l'enregistrement de cer Aste, par Arrêt du 13 Février de la même année.

Cet Acte leur imposoit plusieurs conditions qu'ils n'ont pas observées, diton, & qu'ils n'observent point encore. Comme 1°. de n'être reçus que par forme de Société-& de College, & non de Religion nouvellement instituée. 2°. De prendre un autre nom que celui de Société de Jesus ou de Jésuites. 3°. D'être foumis. en tout à la jurisdiction & correction des Evêques; au lieu que la plupart des autres Ordres religieux n'y sont pas soumis, quant à la discipline intérieure de leur Couvent, ce qui leur fait donner le nom d'exempt. 4°. De ne rien entreprendre ni faire en spirituel ni en temporel, au préjudice des Evêques, Chapitres, Curés, &c. 5°. Enfin, de se conformer à la disposition du droit ancien, renonçant an

A04 Etablissement & Etat préalable & par exprès à tous privileges portés par leurs Bulles.

On a vu qu'ils y avoient déjà renoncé dès l'année précédente 1560, & que le Parlement leur avoit donné Acte de cette renonciation.

Telles étoient les conditions sans lefquelles l'Acte de Poissy étoit déclaré nul & de nul effer.

Or, dit-on, les Jésuites ne les ont pas observées; puisque 1° ils prétendent exister dans le Royaume par forme de Religion, c'est-à-dire en corps d'Ordre & de Communauté religieuse. 2° ils ont continué & continuent encore de prendre le nom de Société de Jesus ou de Jésuites. 3° ils se prétendent exempts, comme la plupart des autres réguliers, de la jurisdiction immédiate & correctionnelle des Evêques. 4° ils n'ont cessé de former des entreprises au spirituel & au temporel, au préjudice des Evêques, Curés, &c. L'Acte de leur réception est

donc nul & de nul effet; cette réception est donc vicieuse dans son principe, & ruineuse dans son seul & unique sondement; ils ne sont donc & ne peuvent être que tolerés dans le Royaume; ils n'y ont donc point même à présent une existence légale & permanente.

Pour détruire toutes ces conséquences, il suffit de remarquer que ce n'est point à l'Acte de Poissy que l'on doit remonter pour juger de l'état où les Jéfuites étoient en France lors de leur expulsion en 1594, & encore moins pour juger de l'état où ils font encore aujourd'hui; parce que 1º. ils avoient obtenu des titres postérieurs à l'Acte de Poissy, qui les dégageoient authentiquement de · la plupart des limitations énoncées dans cet Acte. 2°. L'état où ils sont au ourd'hui en France a eté irrévocablement fixé par l'Edit d'Henri IV. en 1603; on verra bientôt les conséquences qui résultent de cet Edit, par gapport aux limitations

406 Etablissement & Etat énoncées dans l'Acte de Poissy.

Parcourons d'abord les titres postérieurs à cet Acte qui dérogeoient à ses limitations, & qui subsistoient dans toute leur force lors de l'expulsion des Jésuites en 1594.

Le premier est l'approbation générale & absolue donnée par le Concile de Trente à l'Institut des Jésuites, qui y sont qualissés de Clercs réguliers, & par conséquent de Religieux par les Peres du Concile. Cette approbation se trouve dans la vingt-cinquième session qui se tint le 3 & 4 Décembre de l'année 1563, l'Acte de Poissy étoit datée du 5 Juillet 1561. L'approbation de ce Concile étoit donc postérieure à cet Acte.

Remarquez 1°. que plusieurs des Prélats François qui s'étoient trouvés à l'Assemblée de Poissy assistement à cette session, qui sut la derniere; & qu'en approuvant l'Institut des Jésuites sans aucume restriction, ils dérogerent eux mêmes aux limitations portées par l'acte de Poissy.

2°. Que le Parlement de Paris, par son Arrêt du 22 Février 1560, avoit renvoyé les Jésuites pour la réception & approbation de leur Institut au Concile général, ou à la prochaine assemblée de l'Eglise Gallicane qui devoit se tenir à Poissy. Les Jésuites étoient donc autorisés par le Parlement à demander l'approbation du Concile, par laquelle leur Institut dûtêtre censé approuvé sans l'imitation, de l'aveu des Prélats François qui avoient assisté au Colloque de Poissy, & de l'aveu du Parlement, qui avoit renvoyé au Concile la décision de cette assaire.

Le second est l'article 37 de l'assemblée générale du Clergé de France tenue en 1574, qui rappelle & renouvelle en ces termes l'approbation déjà donnée par le Concile de Trente, sans toutesois déroger aux bonnes Constitutions de la religion des Clercs de la Société du Nom de Jésus, approuvées du Saint Siège Apostolique,

Etablissement & Etat
Ce titte est postérieur de 13 ans à l'Acte de
Poissy.

Le troisième sont les lettres d'Henri UI. données à Paris au mois de Mai 1580, dix-neuf ans après la tenue du Colloque de Poissy, & quatorze ans avant l'expulsion des Jésuites, par lesquelles ce Prince autorise, approuve & confirme l'établissement des Jésuites & de leurs Maisons des Profès, qui sont à présent, seront & pourront être ci-après érigées en son Royaume, dans les termes les plus clairs, sans aucune espece de limitation. Il allégue dans le préambule d'autres lettres semblables données par les Rois Henri II, François II, & Charles IX, dont les copies collationnées étoient attachées au contre-scel, lesquelles lettres de Henri III. avoient été vérifiées en la Cour de Parlement de Paris, après qu'il eût apparu à ladite Cour bien au long de dites Bulles; c'est-à-dire des Bulles qui approuvoient ou qui confirmoient l'Institut des Jésuites.

Ces Lettres d'Henri III. furent enregistrées au Parlement de Paris. Les Jésuites en présenterent des copies collationnées au feu Roi en 1715, où l'on lit le mot registrata, avec paraphe. On demande ce que c'est que ce mot registrata. On répond que l'on le trouvera écrit sur plusieurs autres Actes Royaux, pour avertir que ces piéces avoient été dûement enregistrées. On le voit en particulier dans l'Ordonnance de Charles VI. en date du mois d'Avril 1403, pour déclarer & faire reconnoître l'autorité des Rois mineurs. M. Secousse, dans fon Recueil, en rapporte d'autres exemples; & le célebre André Duchesne, dans son Histoire des Chanceliers, pag. 515, rapporte les provisions du Chancelier d'Oriole, au bas desquelles on lit ces mots: Lecta, publicata & registrata in Parlamento, die 10 Julii, an. D. 1473. sans fignature.

Mais, dit-on, si ces Lettres d'Henri III.

410 Etablissement & Etat

avoient été enregistrées, elles se trouveroient dans les registres du Parlement. Or elles ne s'y trouvent point, & la recherche en sut faite inutilement en 1715, par ordre du seu Roi.

On ignore la vérité de cette recherche; mais ce que l'on sçait bien certainement, c'est que le seu Roi & son Conseil surent si peu frappés de cette difficulté, que l'on accorda aux Jésuites, par un Jugement contradictoire, la Déclaration qu'ils demandoient en faveur de ceux qui sortiroient de leur Compagnie après y avoir fait les vœux simples, & que cette Déclaration fut enregistrée au Parlement sans aucune sorte de contradiction.

Qui peut dire en effet tous les accidens qui ont pû faire disparoître des registres, des Actes aussi anciens que ceux dont il s'agit ici? Les registres du Parlement ont-ils toujours été gardés & conservés avec la même exactitude dans tous les tems sans exception, depuis près

de deux siécles? L'état de trouble & de dispersion où se trouva cette auguste Compagnie sur la fin du regne d'Henri III, & dans les premieres années de celui d'Henri IV, n'autorise-t-il pas à croire que les registres de cette Cour purent aisément tomber dans la confusion? Une partie des Magistrats siégeoient à Paris, une autre partie à Tours, une troisieme division rendoit la justice à Châlons: croira-t-on que les registres n'auront souffert aucune altération par ces déplacemens, & que les piéces favorables aux Jésuites auront été mieux soignées & mieux conservées que les autres? Ne sçait-on pas qu'une partie des registres périt ou fut dissipée par un incendie qui arriva sous le regne de Louis XIII.

Ce qui prouve encore la réalité d'une Loi dérogatoire aux limitations portées par l'Acte de Poissy, ce sont les Arrêts que le Parlement rendoit avant l'expulsion des Jésuites. Tel sut l'Arrêt qui confirma en 1592, deux ans avant cette expulsion, une Sentence du 10 Février 1571, laquelle, vû les Statuts & Décrets de ladite Société, autorisoit un Jésuite congédié, qui n'avoit fait que les vœux simples, à entrer en partage de la succession de son pere. On voit un Arrêt du 23 Décembre de cette année 1592, où l'on lit dans le préambule: Vû lesdites Institutions & Constitutions d'icelle Société approuvées par les Saints Peres, & nommément par le seu Pape Gregoire XIII.

Le Parlement auroit-il pû rendre de pareils Arrêts, si les Jésuites n'avoient pas eté regardés comme un Corps Religieux, malgré la disposition expresse du premier article de l'Acte de Poissy? Auroit-il permis que l'on mît leurs Constitutions dans le préambule des Sentences qu'il confirmoit, & dans celui de ses propres Arrêts, au rang des titres approuvés qui pouvoient fonder un Jugegement? Il avoit dans ses registres l'Acte

passé à Poissy, il en connoissoit parfaitement toutes les clauses : auroit-il souffert que l'on n'y eût aucun égard, s'il n'avoit pas eu dans ces mêmes registres des titres qui les abrogeoient? Et le Ministere Public, toujours si zélé & si attentif, ne fe seroit-il pas élevé contre une pareille infraction des regles les plus inviolables? Les Jésuites avoient donc avant leur expulsion une existence fixe, légale & juridique, de l'aveu & fous les yeux du Parlement, C'est l'état où ils se trouvoient quand ils furent bannis du Royaume; & s'il est vrai qu'Henri IV. n'a fait que les rétablir dans leur premier état par l'Edit de 1603, il les a donc rétablis dans l'état d'une existence légale, juridique & permanente.

Mais il y a plus. C'est que de deux choses l'une; ou l'Edit de 1603, donné par Henri IV. en faveur des Jésuites, suppose une dérogation à l'Acte de Poissy, antérieure & formelle; ou il l'accorde

414 Etablissement & Etat

pour la premiere fois aux Jésuites. Ainsi ou ils en jouissoient avant cet Edit, ou ils sont expressément autorisés à en jouis en vertu de cet Edit.

Car, 1º. le Roi ne fait aucune difficulté de les nommer dans le préambule la Compagnie des Jésuites. Il leur a donc été permis de prendre ce nom avant out après l'Edit, malgré la défense de le porter & l'obligation d'en prendre un autre énoncées dans le second article de l'acte. de Poissy. 2°. It les assimile aux autres Religieux, quand il dit, qu'ils ne pourront recevoir aucune succession directe ni collatérale, non plus que les autres Religieux. Il les regardoit donc comme de véritables Religieux, malgré la disposition expresse de l'Acte de Poissy qui ne les avoit reçus que par forme de Société & de Collège, & non de Religion nouvel-Tement instituée.

Ainsi lorsque le premier Président de Harsay disoit à Henri IV, dans ses Remontrances, que les Jésuites n'avoient été reçus en France que par provision, ou il le disoit, parce que l'Edit de 1603, contre lequel il parloir, alloit les tirer pour toujours de cet état de tolérance & d'incertitude; ou parce qu'il n'avoit en vûe que ce premier état provisoire dans lequel ils avoient été mis par l'Acte de Poissy.

Il reste encore quelques autres dissicultés à résoudre. Les Jésuites, dit-on, ne sont établis en France que par un contrat provisoire, conditionnel, résoluble, & qui n'est pas même parfait dans sa forme.

Voilà de grands mots. Mais depuis quand un Edit enregistré au Parlement a-t-il été regardé comme un contrat? Un pareil Edit est une Loi, & toute Loi de sa nature est sixe & irrévocable. Dans un contrat chacune des Parties peut également donner & recevoir des conditions c'est le propre de tout ce qui s'appelle

traité, contrat & convention. Dans la Loi, l'autorité Souveraine impose des conditions, mais elle ne peut en recevoir. Une Loi ne peut donc pas être une convention où l'on traite d'égal à égal-Tout le pouvoir est ici du côté du Législateur, & il n'y en a aucun du côté de celui à qui on impose des obligations; c'est sans contredit sous cette idée de Loi que l'Edit de 1603 doit être considéré, & nullement comme un contrat où l'on

On objecte que ce prétendu contrat doit être censé résolu, parce que les Jésuites n'ont jamais observé une des conditions essentielles portées par l'article 4° de l'Edit de 1603, qui les oblige de faire serment, pardevant les Officiers des lieux, de ne rien faire ni entreprendre contre le service du Roi, la paix publique & repos du Royaume; serment que les Officiers du Roi devoient envoyer au Chanlecier; & au cas que quelqu'un des Jé-

traite mutuellement de part & d'autre.

fuites refusât de le faire, on devoit l'obliger de sortir du Royaume. On conclut de ce que les Jésuites ne prêtent plus ce ferment, que le contrat est rompu, ou du moins que l'on est en droit de le résoudre sans autre sorme ni sigure de procès.

On devroit au moins s'exprimer plus convenablement, en disant que les Jésuites ne prêtant plus ce serment, ont manqué à une des conditions qui leur étoient imposées par la Loi, & par conséquent qu'ils sont déchus de la grace qui leur est accordée. Mais dans quel cas font-ils déclarés déchus de cette grace? Dans le cas où ils refuseroient de prêter ce serment. L'ont-ils jamais refusé? Le refusent - ils encore? Pourquoi a-t-on cessé de leur demander ce serment? C'est qu'on le regardoit alors comme une précaution nécessaire pour s'assurer de la fidélité des Sujets du Roi, dans un tems où les feux allumés par la Ligue fumoient encore, & que l'on a jugé cette précaution inutile, lorsqu'on les a vû entierement éteints.

Plusieurs Jésuites de ce temps là, étrangers pour la plûpart, avoient eu le malheur de prendre part aux désordres de la ligue: ainsi que beaucoup d'autres corps Ecclésiastiques & Religieux qu'il est inutile de nommer ici, parce qu'ils sont assez connus par l'Histoire.

Les Adversaires des Jésuites aiment à rappeller ces tems de troubles & de confusion, qui devroient plûtot être ensevelis dans un éternel oubli; ainsi que l'avoit sagement Ordonné Louis XIII, dans le préambule d'une de ses Déclarations. Rien n'est en esset plus dangereux que d'exposer sans cesse aux yeux du public les tristes évenemens de ce malheureux siecle. Mais on croit par là réussir à décrier les Jésuites, comme s'il étoit encore question présentement des vues, des desseins & des entreprises de la Ligue.

On sçait qu'il n'en reste pas le moindre vestige dans le siecle où nous vivons, & que s'il s'y trouve encore quelques étincelles de fanatisme sur des objets tous dissérens, ce ne seroit certainement pas chez les Jésuites qu'il faudroit les chercher.

On lit encore dans un Mémoire imprimé un autre raisonnement dont il est important de démontrer la fausseté.

Si l'établissement des Jésuites de France, dit l'Auteur du Mémoire, eût été fixe & immuable comme celui de tous les autres Religieux qui y existoient & qui y existent encore aujourd'hui, le Parlement en auroit agi à leur égard, comme il en agiroit pour ces autres Ordres dont la réception est absolue. Jugeant que les Jésuites étoient coupables d'un crime capital, il auroit instruit contre eux un Procès criminel par recollement & confrontation, comme on l'instruit contre des Corps & des Communautés

reçues. Mais la réception des Jésuites n'étant encore que suspendue, provisoire & conditionnelle, & la seule inexécution des conditions l'annullant de plein droit, il n'étoit plus question que d'une Déclaration judiciaire, que le Contrat étoit résolu: & c'est ce qu'a fait l'Arrêt de 1594.

Ainsi un Arrêt qui déclaroit tous les Jésuites corrupteurs de la Jeunesse, perturbateurs du repos public & ennemis du Roi & de l'Etat, n'étoit que la dissolution d'un contrat! Un Arrêt qui insligeoit à tout un Corps & à chaque Membre en particulier une peine très-afflictive accompagnée de qualifications les plus dissamantes, n'avoit pas besoin que l'on procédât par recollement & confrontation, parce qu'il ne s'agissoit que de dissoudre un Contrat! Les Auteurs du Mémoire ont-ils bien réséchi eux-mêmes sur les qualifications que mérite un pareil raisonnement?

Le Premier Président de Harlay, qui étoit sans doute plus au fait que personne de tout ce qui se passa dans cette affaire, ne raisonnoit pas comme les Auteurs du Mémoire, quand il disoit dans ses Remontrances au Roi Henri IV, » que l'on n'observa point en cette ren-» contre l'ordre des procédures, & que » les Parties ne furent point entendues, » parce que dans une telle conjoncture, 5 on crut devoir se comporter comme » dans une émeute populaire & dans » un brigandage public, à la vûe du dan-» ger que le Roi avoit couru, & dont » tout le Parlement avoit été cons-3 terné. «

C'est ce que rapporte M. de Thou qui étoit présent aux Remontrances. Le Premier Président ne pensoit donc pas comme les Auteurs du Mémoire, que l'on ne procédât point dans cette affaire, pat les voies ordinaires de l'interrogatoire;

du récollement & de la confrontation, parce qu'il ne s'agissoit que de dissource un contrat provisoire & conditionnel. On n'avoit pas encore imaginé ce système dont la découverte étoit réservée à notre siècle, puisqu'il est évident que M. de Harlay sondoit uniquement l'omission de ces formalités sur l'atrocité des circonstances.

Enfin tout le passé fut aboli par l'Edit de 1603, enregistré au Parlement le 12 Janvier 1604. C'est à cette Loi qu'il en faut revenir; elle est précise & absolue, elle assujettit les Jésuites en tout & partout aux Loix du Royaume & au Droit commun. C'est tout dire. Par-là elle rend inutile toute autre restriction & limitation que l'on voudroit encore opposer à l'Institut des Jésuites.

On ajoute dans le Mémoire, que leur Général a refusé d'accepter les conditions de ce contrat; qu'ils ne peuvent, sui-

Vant leurs Statuts, en admettre aucun fans l'aveu & le consentement exprès de leur Général, qui est despote, & dont ils sont les Esclaves: d'où l'on conclut que ce Contrat est nul par le désaut du consentement de la principale, ou plutôt de la seule partie contractante.

On répond qu'il ne s'agit nullement ici d'un Contrat, mais d'une Loi à laquelle tous les Jésuites François sont & doivent être soumis & de droit & de fair; qu'ils pensent & penseront toujours que leur premier devoir est celui de Sujet, & qu'il n'en est aucun qui puisse déroger à celui-là; ils pensent & penseront toujours qu'ils sont soumis comme Sujets à l'Edit d'Henri IV. qui les affujettit aux Loix du Royaume & au droit commun, comme les autres Religieux. Ils regardent cette soumission comme un devoir antérieur & supérieur à toutes les observances de la vie Religieuse, qui sons

424 Etablissement & Etat des Jésuites. l'unique objet du vœu d'obéissance qu'ils ont fait à leurs Supérieurs: & ils ne croitont jamais qu'ils puissent être dispensés de ce premier devoir, ni par les Statuts de leur Ordre, ni par les volontés particulieres de leur Général, ni par celles d'aucane autre puissance qui soit sur la terre.

FIN.

French OZ 777

railla

